Empowering and Mobilizing Lay Visitation Helpers as Mentors for New Members: A Breakingthrough to Church Growth: Visitation Ministry in a Korean Church

A Professional Project

presented to

the Faculty of

Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree

Doctor of Ministry

by

Kyungyual Andrew Cho

May 2000

This professional project completed by

KYUNGYUAL ANDREW CHO

has been presented to and accepted by the faculty of Claremont School of Theology in partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee
Chan-Hie Kim, Chairperson
William Clements

Dean of the Faculty
John R. Fitzmier

May 2000

Abstract

The purpose of this dissertation is to emphasize that visitation ministry is an essential part of pastoral ministry and that the effectiveness of visitation ministry can be maximized if applied as mentoring parishioners.

Pastoral ministry is like shepherding the flock. As the writings of the early church fathers attest, shepherding has been an essential part of ministry. I believe that the focus of Christian ministry has to be put on pastoral ministry rather than on church growth. A specific form of pastoral ministry that I would like to emphasize here in this dissertation is visitation ministry. I believe that effective ministry is possible only when pastors know what the spiritual needs are by means of visitations. Church growth can be a fruit of this visitation ministry.

It has been a trend in urban churches in Korea that one to one personal contacts between a pastor and a parishioner is decreasing. They say that ideal size of a church that a minister can handle is two to three hundred people. As the size of a church gets bigger than that, then it becomes difficult for a pastor to minister to the church members effectively. No matter how enthusiastic a pastor may be, it becomes almost impossible for a pastor to minister to more than five hundred people. My argument is that a solution can be found if pastors utilize the lay leaders to meet the various spiritual needs of the congregation. In other words, pastoral ministry should be the ministry of the church rather than ministry of just pastors. It is my argument that the effective use of the "Mentoring Ministry" of Robert Clinton can be a fine way of ministering to the large congregation. By empowering and utilizing lay leaders as mentors for the parishioners, the church can effectively minister to the congregation.

My church, HyoSung Central Methodist church, in Inchon, Korea is experimenting lay leaders' mentoring ministry to the congregation. Being the senior pastor, I train lay leaders to be mentors of lay people so that the whole congregation may become members of a healthy church. Mentoring ministry has been an effective ministry for my church. Hyosung church has been dynamically growing with 20% increase in attendance for the past five years.

Chapter Outlines

Chapter 1: Chapter one describes the background of the reason why the author chose the thesis of the dissertation and also summarizes the content of the thesis and finally states the purpose, the scope and the limit of the research.

Chapter 2: Chapter 2 emphasizes the importance of the visitation ministry by reflecting on its significance in light of biblical perspective, church history and pastoral theology. By doing so, I hope that we can reconstruct the healthy image of ministry by establishing the visitation ministry as a vital part of church ministry.

Chapter 3: Chapter 3 clarifies the principles and goals of visitation ministry. It deals with the attitudes of minister of visitation ministry. It also describes the roles of the lay leaders who are supposed to work closely with pastor and help his/her ministry.

Chapter 4: Chapter 4 deals with various models of visitation ministry. First model is a model of listening ears that can be found in Client-Oriented Pastoral Coundeling model of Hiltner. Second model is a model of spiritual leader in the growth Counseling of Clinebell,
Third model is a model of priest-minister in Thomas Oden who reestablished the classical pastoral theology. And then, the theory of Mentor-leader of Clinton. Visitation ministers are not miracle workers. Rather, he/she should be spiritual guide or counsellor. The role is none other than mentoring. Visitation minister can be God's mentor to individuals who need help.

Chapter 5: Chapter 5 describes the structure of visitation ministry in my church where the visitation ministry is being experimented and in process. It also describes the process of training lay mentors in Hyosung church.

Chapter 6: I believe that church will inevitably grow if pastor establishes his/her pastoral theology as a servant leader and utilizes lay leaders as visiting mentors of the lay people of the church. It is my belief that church growth can be possible if the visitation ministry is dynamically activated by empowering lay leaders as the mentors of lay people in the congregation.

Table of Contents

Thesis

This dissertation is about the theology and its application of the visitation theology in Korean church setting. The purpose of this dissertation is to emphasize that the visitation ministry is an essential part of pastoral ministry, and to rediscover the servant-hood of ministers and finally to emphasize the role of visitation minister as a mentor to the lay people after researching the related theories in pastoral ministry. This will prove that visitation ministers as mentors will be great assets to assist the pastor's ministry to the whole congregation.

Chapter 1. Introduction

A. The problem presented by this project

Impressed by the rapid church growth in Korea, Peter Wagner once predicted that 50 percent of Korean population would be christianized by the end of 1980's. He was wrong. The church growth in South Korea is stagnant if not declining. One of the main problems I suspect is that pastors in Korea are too busy managing their church to take care of the spiritual needs of their parishioners.
In this dissertation I am going to argue that empowering and utilizing lay visitation ministers as mentors for the parishioners will be a
great way of motivating/mobilizing lay people.

B. Significance of Visitation in pastoral ministry

The archetype of the visitation ministry can be found in the fact that God came to visit human beings in the form of human Jesus. Jesus also showed us the example by visiting the poor and the sick frequently. Hiltner said, "Visitation is one of the most important duties and privileges of ministers. It is like shepherds' taking care of their sheep." As the shepherd climbs hills and crosses water to take care of sheep, ministers should make sure to visit his/her parishioners to show his/her car and love for them.

Visitation in Korean churches has been more than just visiting the sick in the hospital and the shut-ins and home-bounds. Most Korean churches have two official visitation of the homes of the church members: one in the spring and one in the autumn. In addition to that, pastoral visitations take place on the occasions of wedding, birthdays, moving, graduation, entering the military service, funeral, anniversary, memorial service etc. As the size of a church gets bigger, it becomes almost impossible for the pastor to visit all the parishioners effectively. A breakthrough is to empower and mobilize the lay visitation helpers and

utilize them as mentors for the parishioners.

C. Thesis

This dissertation is about the theology and its application of the visitation theology in Korean church setting. The purpose of this dissertation is to emphasize that the visitation ministry is an essential part of pastoral ministry, and to rediscover the servant-hood of ministers and finally to emphasize the role of visitation lay helpers as mentors to the lay people while researching the related theories in pastoral ministry. This will prove that visitation ministers as mentors will be great assets to assist the pastor's ministry to the whole congregation.

D. Important terminology in this dissertation

-. visitation

-. minister

-. visitation lay helper: lay person who helps minister with their visitations of parishioners.

-. ministry - pastoral ministry

-. pastoral counseling

-. Mentor/mentoree/ mentoring/peer-mentor: Application of Robert Clinton's theory

E. Evaluation of the work previously done in the field

Howard Clinebell wrote "Basic Types of Pastoral Counseling in 1966 and "Basic Types of Pastoral Care & Counseling" in 1984. He promotes the wholistic growth model. My only reservation about his theory is that he seems to stress the importance of Christian tradition not as much as I think he should.

In his book "Pastoral Theology" published in 1984, Thomas Oden deals with "pastoral visitation" in deeper theological analysis. Oden asserts that pastoral ministry has to resume its role as shepherding the flock. However, he does not seem to make clear distinction between pastoral visitation and pastoral counseling. Nevertheless, it is his contribution that he bravely dealt with visitation as an important topic in theological discussion.

In his book "Twelve Keys To An Effective Church", Kennon Callahan emphasized the importance of pastoral/lay visitation. He asserts that three focal points of visitation ministry are sharing fellowship, caring for the suffering, and sharing the hope and vision for the future. However, his emphasis is rather to proselytize the non-believers whereas my concern is to take care of the church members.

In his book "Building Relationship Through Pastoral Visitation" published in 1984, Bradford Lyle dealt with the significance of visitation ministry and its related practical problems. While he understands the relationship mainly in terms of the relationship between pastor and lay people, I want to expand it to the relationship between lay mentor and lay people as well as between pastor and lay people.

Clinton's book "Connecting" has played the most important role in writing my dissertation. This book is a must book to incorporate the theory of mentorship to church setting. Ju, Injung, wrote an important book on "Visitation ministry in modern church." The author explains that visitation tradition in Korean culture stems back to the shamanistic tradition where shamans intervened in the significant events of people.

F. Scope and limit of the Project

After dealing with the historical, biblical, theological understanding of visitation, this dissertation will summarize the theories of visitation ministry and then attempt to redefine the goal of pastoral theology. This dissertation will be confined to discuss about the theory ad the practice of pastoral visitation in Korean church.

G. Method of synthesis

The goal of this dissertation is to apply the theories of pastoral visitation to my present ministry setting. I have attempted to develop a paradigm of the visitation theology on the basis of synthesizing Clint-oriented pastoral counseling of Hiltner, Growth Counseling of Howard Clinebell, Thomas Oden's classical pastoral theology, and finally Robert Clinton's Mentor leadership. And then experimentation and application of the visitation theology on my church setting will be followed. My ultimate goal in this dissertation is to argue that empowering and mobilizing the lay visitation helpers as mentors for the lay people will be a breakthrough to revitalizing the Korean church anew.

II. A New Understanding of visitation ministry

A. church and ministry

The Greek word for church is "ecclesia" meaning a group of people who were called out of the world. Ministry is serving the church so that the church can serve the world. In John 10:10 Jesus said, "I am come to help the sheep to have a life that is abundant." In Luke 22:27, Jesus said that "I came to minister, not to be ministered. In Mark 25:40 Jesus said that " You did unto me what you did to the least among you."

As Clinebell stated clearly, Christian community is a liberating community where people work together to promote care, healing and growth.

B. Meaning and Task of Visitation Ministry

In his book "Why do conservative churches grow?", Dean Kelly explained that they are more strict in essencials. I believe that church will grow if pastors focus on the essential mission of church, that is, serving the congregation. Visitation ministry is an important part of serving people.

C. Theological understanding of visitation ministry

One of the most important themes of the Bible is encounter. In his book "I and Thou", Martin Buber emphasized the relationality of "I and Thou." The archetype of visitation theology can be found in the story of "Garden of Eden." God visited Adam and Eve and showed them that He cared for them. Being created in the image of God, we can also show our love and care by making effective pastoral visits.

D. Biblical Understanding of Visitation ministry

Jesus showed the examples of pastoral visits. Jesus visits a wedding reception at Cana (John2:1) and the home of Zakaeus and the home of Peter's son-in-law.

E. The understanding of visitation ministry in the perspective of church history

In Early Church pastoral care was understood as "cure of souls". Chrisostom regarded pastors as doctors of soul. The modern revival of pastoral theology began in the movement of the Clinical Pastoral Education led by R. Cabot, Anton Boisen, Philip Guiles, Russell Dicks. The CPE movement was even more developed by Hiltner, Carol Wise, David Johnson. Recently Clinebell, Oden, Patton are the modern day leaders of Pastoral movement. Especially Clinebell presented the growth model where he emphasized the wholistic, growth oriented pastoral theology. Wayne Oates emphasized the necessity of visitation ministry.

F. The Understanding of visitation ministry in Korean church

In most Korean churches pastors make two official pastoral visits to all the members of church per year: one in the spring and one in the autumn. In addition to that, pastors make pastoral visits on special occasions such as wedding, funeral, graduation, hospital visits etc. In Korean culture the memorial anniversary of ancestors are very important. Many Christian family, however, choose to have a family worship service instead of secular memorial rituals.

III. The principles and new goals of pastoral ministry

Visitation ministry is an essential part of pastoral ministry. In this chapter the present situation of visitation ministry will be analyzed and the principles of visitation ministry will be summarized.

A. The present situation and the problems of pastoral ministry

According to a survey, parishioners in Korean church think that pastoral visitation burdens them with special visitation offerings, the food preparation. Besides, they say that they cannot talk to the pastor privately because there are usually entourages of people who accompany by the pastor. Why do people have more negative opinions than positive ones on the pastoral visitation? Because there has not been enough training for the lay leaders on pastoral visitation

B. The principles of pastoral ministry

William Clesh and Charles Jaekle defined the four functions of pastoral ministry as "healing, sustaining, guiding and reconciliating." Clinebell added "nurturing" to the previous four. Quoting John 10:10 "I am come to help you have a life that is abundant.", Clinebell promotes Growth-oriented wholistic health in seven dimensions of life: Mind, Body, Soul, Work, Play, Relationship and, Environment. Pastoral visitation can be an ideal setting to promote the philosophy of the seven dimensions of wholistic health.

C. New goals of visitation ministry

According to Elmer Towns, people come to church by advertisement 2%, by pastors 6%, systematic evangelism 6%, friends and relatives 86%. This tells us that the relationship between church members are very important. In John 13:34.35 Jesus said, "New commandment I give you. Love one another as I have loved you."

D. The tasks of visitation lay helpers.

Kennon Callahan said that "In the church of 200 members, it is optimum that 20 vistations per week be made. If the church grows, it is inevitable that the pastor start empowering and utilizing the lay visitation helpers in order to meet the spiritual needs of the whole congregation. Especially the role that the women will play in the future of Korean church will greatlty enhanced. Clinebell said that it was essential for women to take an important roles in church life.

IV. Models for visitation pastors

A. Visitation pastor as a counsellor: listening pastor

An adage in pastoral counseling is "Be there, listen to me and do not fix." This is based on Carl Roger's non-directive counseling theory. Counseling started out as a result of the development of classical psychology. (S Frued, A Adler, C. Jung) Carl Rogers developed psychology into the language of counseling and Anton Boisen experimented this counseling theory on pastoral clinical setting. The pioneers of this Clinical Pastor Education are Anton Boisen, Seward Hiltner, Carol Wise, Wayne Oates, Paul Johnson.

Rogers says that the goal of pastoral counseling is to reach the empathic understanding of the inner world of the counselee. To achieve this goal, it is advised that first of all, pastors must not ask questions just to gather information. Second, pastors are encouraged to ask counselees how they are doing on a feeling level. Third, respond to the feelings of the counselees. Fourth, be sensitive to the clues to the subtle emotional changes in the conversation. Fifth, do not be hasty in making judgments or advice-giving. Clinebell recommends pastors a few suggestions to avoid faiulres in counseling:

-. Forming a therapeutic alliance

-. explaining why counseling is necessary

-. At the end of the session, ask "how do you feel about the session?" Unless given a chance to express their feelings such as disappointments and frustration, counselees will not come back for counseling.

-. If the expectations of the counslee are too unrealistic, they need to be challenged and discussed with gentleness.

-. The number of sessions should be discussed at the beginning of the session. That will increase the chance of success in counseling.

B. Visitation minister as spiritual guide: Growth-enabling minister

In the perspective of Clinebell's pastoral theology, visitation minister is a spiritual guide. Regarding Roger's client-oriented counseling as passive, Clinebell emphasized "Growth-oriented counseling." Clinebell defined his pastoral theology as a model for growth and liberation. Clinebell's contribution the development of modern pastoral theology is remarkable. He has integrated all the available modern theories of psychology, psychotherapy and then synthesized them into his Growth-oriented, wholistic health-enabling pastoral psychotherapy.

C. Visitation minister as priest: intermediating minister

According to Patton, there are three models of pastoral care. First, classical ministry. Second, clinical ministry. Third, communal, situational ministry. Visitation minister as priest resembles classical minister. Priest was the mediator between God and human. Jesus Christ came as the mediator. Visitation minister as priest becomes a mediator to deliver God's care to people.

D. Visitation minister as prophet: Hope-giving minister

Clements add prophecy to the functions of pastoral ministry such as healing, sustaining, guiding, reconciling. Prophets in the Old Testament were the ones who forsaw the future of the Israelites and interpreted the events and gave hope to the Israelites. According to Patton, pastors are to interpret the events of today. What sheep ask from shepherd is not food, but wisdom and guidance. What congregation wants from pastor is not daily bread but the biblical interpretation of the events of the day. Visitation minister need to be able to diagnose the spiritual situation of the counselee and also refer them to the professionals if special care is necessary.

E. Visitation minister as a mentor: people-building minister

In this section, I would like to present a new function of visitation minister: mentor.

1. Mentor and mentoring

Mentor is a term describing a person who can be an influential person as a teacher, guide and supporter. Robert Clinton defines mentoring as "a kind of relational experiencing by sharing God- given resources." Mentors can be discipler, spiritual guide, coach, counselor, teacher, sponsor. Clinton argues that there are three factors to successful mentoring. First, mentors must be attractive. There should be something in mentors that will attract mentorees for their respect and attention. Second, mentorees have to be responsive. Mentorees have to maintain the attitude of learning something from the mentors. Third, there has to be a responsible relationship between the two.

2. Mentoring and visitation minister

Although mentoring is a strange term in ministry, it is a concept that can be found in the bible. Moses was a mentor to Joshua. Elijah was a mentor to Elisha. Jesus was a mentor to his disciples. St. Paul was a mentor to Timothy. Clinton describes the characteristics of mentor:

-. ability to see a potential in a person

-. generosity to forgive foibles

-. flexibility to respond to changing situation

-. willingness to share his/her time and experience with a mentoree.

-. insight to find the need of mentoree

-. grace and ability to encourage

Proverbs 27: 17 "As the steel sharpens the steel, man shines the face of his friend."

Robert Clinton presents ten things to remember for successful mentoring.

-. Relationship: The stronger the relationship, the more chance of success.

-. Purpose: The sense of common purpose helps a great deal.

-. Regularity: Regular meetings enhances the chance of successful mentoring.

-. Accountability: Mutual responsibility helps.

-. Communication Mechanisms: If problem happens, open channel of discussion is a must.

-. Confidentiality: keep the conversation between the two confidential.

-. Life cycles of Mentoring: the period of mentoring has to be discussed in advance.

-. Evaluation: Occasional evaluation of the mentoring process helps.

-. Expectation: expectations of the mentoring has to be realistic.

-. Closure: To end mentoring relationship at a proper time is necessary.

3. The formation of Mentor network

There are three types of mentoring: Congregation mentoring, small group mentoring, one-to-one mentoring. Congregation mentoring is to make the church environment where the sermon of the pastor and and each parishioner have a eaningful meeting. Small group mentoring can be possible by class meetings, peer groups, and ministry groups. In the one-to-one mentoring, there is a principle: mentor should be not teacher or preacher, but spiritual parent. There are four elements to promote the spiritual growth of mentoree: 1. caring love (I Corinthians 13:4-7) 2. spiritual nourishment (Mt4:4), 3. Careful attention (Ephesians 6:6-10), 4. Strict discipline(Mt28:20, Gal 6:7) The purpose of mentoring should be to help people become a disciple of Jesus, not a disciple of a mentor.

4. Mentoring in Korean church setting

There are three kinds of church members: First, new members, second, backsling members, third, stable members. Mentors should meet the needs of each groups of members. First: New members need the warm acceptance in new church environment. They need to be helped to feell themselves at home. Second, They need the encouraging peer group where they can develop friendship in church
Friend mentors are recommended. Third, stable members of the church need to cultivate their spiritual gifts

by attending "Spiritual Gifts seminar" and contribute their gifts to the ministry of the church.

1). Mentoring to new members:

-. Nurturing mentor approaches new member by introducing him/herself.

-. Explaining him/her that there is a mentoring program available to new members of the church.

-. Encouraging him/her to join the New Member program of the church

-. Checking if they are regularly attending the church.

-. Mailing them a Sunday bulletin and newsletter to let them know that they are being cared for.

-. Finding a mentor who has similar background in terms of education, geographical origin etc.

2). One to one Discipleship mentoring

-. time: 30-40 minutes at a time

-. goal: to help them feel welcomed and accepted

-. nurturing: to check if they attend worship regularly

-. task: to encourage them to learn scripture verse by heart such as John 3:16 and the Lord's prayer, The Apostle's Creed.

-. Mentors are encouraged to keep a journal on the process of mentoring. Nurtunring mentor should share life with mentoree. But no money should be involved.

3). Mentoring for backsliding members.

-. goal: to encourage them to get involved in church activities such as class meetings.

-. contact: they need to be approached with gentleness and courtesy.

-. Nurturing: Introducing them to small groups available in church

-. task: to help them rededicate to Christian life

4). Mentoring to stable members

-. to motivate them to participate in church activities more actively

-. goal: to help them grow by participating in church activities

-. contacts: to show them that mentor cars for their lives by sending cards and visiting them in their special occasions.

-. Nurturing: to encouraging them to join church programs such as "spiritual gifts seminar."

-. Task: to pray for them, to encourage them to join church training programs.

V. An example of application of mentoring at Hyosung Central church, Inchon, Korea

1. Pastoral Care in Hyosung Central church

1) Introduction

Hyosung Central church was founded in 1957 near Inchon, Korea. The author of this dissertation was appointed there in 1995. Since 1995, the church has been constantly growing by 20% per year. Church attendance is as follows: 350 in 1994, 420 in 1995, 502 in 1996, 606 in 1997, 751 in 1998, 883 in 1999. 1000 is a goal of 2000. The number of new member's enrollment is as follows: 60 in 1994, 199 in 1995, 347 in 1996, 328 in 1997, 358 in 1998, 364 in 1999. Since 1995, the number of new members' enrollment is 1572. Considering the fact that the regular church attendance is still 800, about 1,000 members excluding inevitable move due to relocation have left the church.

To overcome this problem, Hyosung church embarked a project on building a church community. Knowing that senior pastor alone cannot minister to 800 plus congregation, I started a team ministry. In 1995 when I first came here, there were pastor, a full time visitation minister, a part time education director. Currently, there are Senior pastor, a full time associate pastor, two visitation ministers, an administration director, three education directors working together.

In addition to that, lay visitation helpers were trained and mobilized. So-called cell-groups or class meetings were organized according to geographical regions. About 15% of the cell groups were organized according to their specific professions.

Class meeting can be traced back to John Wesley's Methodist tradition. In Hyosung church, each class meeting (or cell-group) is composed of 5-9 families. The cell group leader plays the role of a mentor. Cell group is basic organism of Hyosung church. Generally, they meet weekly rotating homes. Every three months, they meet at church as a joint class meeting. The leaders of the cell group report to the church weekly and the church publishes the report for the congregation. The order of class meeting based on the class meeting textbook published by the Korean Methodist Church is as follows:

- Silent prayer
-. Hymn
-. Prayer
-. Scripture reading
-. Sharing the Word of God
-. Discussion about how to apply the Word of God to everyday life
-. Prayer in Unison

-. Hymn

-. Offering and Offertory prayer

-. Announcements

-. The Lord's prayer

2) Lay visitation helper: Class meeting leader and parish director

Four to seven class meetings compose a parish. Parish is under the leadership of parish director. Parish director has two responsibilities: to help new members settle in a new church setting and to help people in crisis with the help of church. Visitation lay helpers have three goals: 1. to encourage members to attend worship services regularly. 2. to form a prayer-buddy team 3. to encourage him/her to participate in church activities. There are forty ministry teams in Hyosung church. Any member of the church can pick and choose a ministry team of their choice.

Currently, there are twenty ordinary parishes and three special parishes. Parish directors are the core leaders of the church. Parish directors are people in their mid thirties and fifties with at least ten years of active church membership. They are all volunteers working closely with visitation ministers and pastor.

3) Visitation ministry of the senior pastor

The senior pastor and associate pastor made it a rule to visit parishioners two days a week except the summer and winter months. Since the membership went over 500, it has been hard to keep up with visiting all the members of the church. The Great Visitation refers to the official pastor visit to each and every homes of the parishioners. It takes place once per year. A lay leader, class meeting leader, visitation helper accompany the pastor. Before the pastoral visitation period, a specific theme is chosen and prepared with prayer. Exemplary themes are salvation, Christian home, Christian education for the childre etc.

4) full time visitation minister

Full time visitation ministers are female seminary graduates in their thirties and forties. They are the one who checks on spiritual conditions of the members in addition to encouraging people to attend church regularly. They are to report to the pastor about the conditions of the members under their parish. They keep a record of their ministry activities daily and report to the minister about the record of church attendance weekly at the weekly clergy meeting on every Saturday morning.

2. Training programs for visitation ministers

1) Disciple Bible Study a.k.a. "Andrew Disciple Class"

This bible study group lasts for thirteen weeks. The purpose of this bible study is twofold: First, to

study the bible, Second, to train a mentor. This group is composed of about 20 people who were already baptized(confirmed) and finished the five week new member's education. After thirteen week course, they visit the sacred religious sites in Korea and collaborate a Christian theatrical play. After completing the course, they are given a certificate of completion with a title of Andrew disciple. The curriculum of the course is as follows:

Week 1: Ice Breaking and Introduction
Week 2: Jesus Christ
Week 3: Theory and Practice of QT
Week 4: Confrmation of Salvation
Week 5: Attributes of God
Week 6: Bible-The Word of God
Week 7: Prayer
Week 8: Christian Fellowship
Week 9: Evangelism
Week 10: Spirit-filled life
Week 11: Overcoming temptations
Week 12: Obedient Christian
Week 13: Ministry and graduation

2) Stephen training

This program is for those who were finished with Andrew Training. This program is for the people who are to be class meeting leaders and parish directors.

Week 1: What is church? Theological understanding of lay ministry.
Week 2: Serventhood and self-discovery1 : passion-gift finding
Week 3: Self-discovery 2 and inner healing- keeping a journal
Week 4: Spiritual development and self-growth-QT and meditative prayer training
Week 5: Spiritual assesment through personality analysis and evaluation
Week 6: Stages of Faith growth
Week 7: door to door evangelism and relationship building
Week 8: Taking care of new members- confrontation with Gospel, evangelism practice
Week 9: Counseling theories and practice- listening practice, encouraging, confrontation
Week 10: Caring for the dying-Hospice practice, visiting morgue
Week 11: Caring for the people in crisis- hospital visit

Week 12: Community training- volunteer at the house of Hope (orphanage), visit religious sites.

Week 13: graduation and the life of lay minister; what is love?

3) The top leader training course

This top leader training course at Hyosung Central church is two year long Bethel Bible Study Program. This group is composed of twenty people. They meet every week at church for two years. After graduation, they are urged to visit the Holy land.

4) Other training program

Gift-finding seminar and Tres Dias spiritual training program.

3. An example of successful visitation lay helper Moon Kee Kim

Moon Kee Kim is a lay leader of Hyosung Central church. He was born in 1957 and has been a member of the church for ten years. He was not an active member of the church until three years ago. Having been trained in "Andrew Disciple Training", "Spiritual Gift-finding seminar", and "Bethel Bible Study Training", he was fired up with his new faith. He became a fire-ball in leading his class meeting. His class meeting alone grew to be seventy people within a year.

His technique was remarkable: First, his approach to new members was very sincere and creative. He makes every effort to make them feel at home. After a new member attended the church, he calls the new member to introduce himself and tells him/her that he want him/her to come to church again. Before Sunday, Moon Kee calls the person again to remind to come to church again. If the person doesn't show up, Moon Kee calls the person again and even visits the person with a small gift. Moon Kee calls again before Sunday to remind the person that he anticipates to see the person on Sunday. If the person comes to church, Moon Kee takes the person to a New Member's class and introduce the person to the class. In the following week, he visits the person again. This time he brings along another member who has a similar background in terms of hobby, profession or educational background in oder to build a peer relationship in the church. And then he introduces the person to a class meeting leader.

Moon Kee Kim has been a role model for lay ministry helper in Hyosung church. The church recently promoted him to be the supervisor of the lay ministry helpers.

VI. Conclusion

The stagnation of the church growth has been a real problem to churches in Korea. My argument in this dissertation has been that the solution to the stagnation is to empower, to mobilize lay ministry helpers through systematic utilization of class meetings in the church. Class meetings (or cell groups) of the church are vital organism of living church. If the church membership becomes more than five hundred people, team ministry is not an option.

In Hyusung Central church in Inchon, Korea where I have been ministering since 1995, it has been proven true that empowering and mobilizing lay ministry helpers as mentors for the new members has been a key factor to our constant church growth by twenty percent yearly. Training programs such as "Andrew Disciple Bible Study" "Spiritual Gift -Discernment Seminar", "Bethel Bible Study Training" have been successful in training lay people into lay visitation helpers. They function as trained mentors for new members. The new members in turn, after these training programs, become mentors themselves for the newer members.

멘토로서의 심방목회자: 한국교회 심방사역

Empowering and Mobilizing Lay Visitation Helpers as Mentors for New Members: A Breakingthrough to Church Growth: Visitation Ministry In A Korean Church

A Professional Project
Presented to
the Faculty of the
Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree
Doctor of Ministry

by
Kyungyual "Andrew" Cho
April 2000

요 약

멘토로서의 심방목회자: 한국교회 심방사역

이 논문은 심방사역에 대한 신학과 실천에 관한 논문으로, 심방목회가 목회신학의 본질적인 사역임을 밝히며 여러 심방사역자의 모델 가운데 멘토로서의 심방사역자 모델을 강조하려는데 있다.

목회는 목양이다. 목양은 전통적으로 매우 중요하게 다루어지던 주제이다. 고대 교부들이나 문헌을 통해 보면 확연히 알 수 있다. 목양은 목회의 본질이었다. 참 하나님의 공동체는 목양이 있는 교회이다. 오늘도 교회는 성장이 과제가 아니라 목양이 되어야 한다. 그러한 목양을 가장 구체적으로 표현하는 것은 심방사역이다. 심방을 통해 목양에 힘쓰는 것은 소극적인 목회가 아니다. 목양을 통해 신자들의 영적욕구가 무엇인지 확인하였을 때 효과적인 목회에 임할 수 있다. 교회가 성장하는 것은 목양이 있는 교회이기 때문이다.

현대교회 환경은 목회자가 점차적으로 교인 한 사람 한 사람을 접촉할 수 없어지고 있다. 이상적인 목양은 2-300 명 공동체라고 한다. 교회가 대형화 되어지면 교인들에 대한 효과적인 파악이 힘들어진다. 아무리 열정을 갖고 목회를 하는 목사라도 500 명 이상의 공동체가 되면 교인들을 다 알지 못하게 된다. 해결방안은 평신도 사역자들을 세워 함께 목회에 동참하게 함으로 목회적 돌봄이 목사의 사역이 아니라 교회의 사역이 되게 하는 것이다. 사람을 세우는 사역인 로버트 크린톤의 멘토링 사역을 목양의 관계에 도입함으로 효과적인 목회가 되게 한다. 평신도들을 통한 목회적 돌봄이 가능한 것은 목회사역이 과제를 해결하는 것이 초점이 아니라 관계를 형성해 가는 것이 더 중요한 사역이기 때문에 가능하다.

효성중앙교회의 목회현장은 평신도 사역자들을 통하여 멘토링 사역을 실험하고 있다. 목사는 평신도 사역자들을 훈련하여 멘토로 세우고 그들을 통해 또 다른 사람들을 양육하여 모든 교인들이 교회의 건강한 지체가 되도록 하고 있다. 교구장과 속장을 중심으로 하는 멘토링 사역의 교구 돌보기는 효성중앙교회를 건강한 교회공동체를 세워가는 기반을 이루고 있다. 효성중앙교회는 지난 5 년간 해마다 20% 이상의 교회 성장을 이루며 그리스도의 몸으로서의 역동성을 유지하고 있다.

각 장의 요약/ Chapter Outlines

첫번째장: 심방사역을 논문의 주제로 삼은 배경을 설명하고, 그 주장의 내용과 연구의 방향 그리고 본문의 범위와 한계를 다룬다.

두번째장: 심방사역을 목회신학적, 성서적, 교회역사적으로 조명하여 그 중요성을 밝히고, 심방사역을 중심으로 목회의 본질이 회복된 바른 목회신학을 정립함으로 섬기는 종으로서의 목사상을 회복하도록 한다.

세번째장: 심방사역의 원리와 목표가 무엇인지 밝힌다. 특히 심방사역자로서의 목사는 어떤 자세로 목회에 임해야 하는 것인지? 목사가 한 개인 개인을 돌볼 수 없는 큰 교회에서 심방사역협력 사역자들을 동원해야 하는데 그들의 역할은 어떤 것이며 담임목사와는 어떤 관계속에 있어야 하는지를 밝히게 된다. 심방협력자들은 담임목사의 목회지도력이 계속 유지되도록 노력해야 하는데 그것은 어떻게 가능한 것인가?

네번째장: 심방사역자들의 모델을 찾아 보기로 한다. 내담자 중심의 대화를 이끌어 가는 힐트너의 목회상담을 기본으로 경청하는 심방자로서의 모델, 성장상담이론의 대가인 크라인벨을 통해서 영성적인 지도자로서의 목회자 고전적인 목회신학을 재정립한 토마스 오든의 제사장으로서의 목회자 등을 연구하고 그 위에 크린톤의 멘토 지도자 이론을 조화시킨다. 심방 사역자는 기사나 이적을 만들어 주는 능력자나, 환자를 만나는 의사의 모델이 아니라 관계를 세워주는 안내자 혹은 카운슬러로서의 역활이 되어야 한다. 그 역활은 바로 멘토가 되는 것이다. 심방사역자는 하나님이 한 개인 개인에게 보내신 멘토이다.

다섯째장: 이와같은 심방사역구조를 필자의 교회에서 실험하고, 진행되는 과정을 기술한다. 멘토들을 훈련하는 과정과 멘토링이 형상되는 구체적인 교회현장을 서술하도록 한다. 목사가 섬기는 종으로서의 목회신학을 확립하고, 효과적인 심방사역이 되도록 이론을 정립하며, 심방을 통하여 섬김의 사역을 하게 되었을 때 하나님의 교회는 성장할 것이다. 문제는 목사가 섬기는 사역을 회복하는 것이다. 목사들이 가장 힘들어 하는 심방목회를 통하여 한 개인 개인에게 섬기는 목사가 되었을 때 영향을 끼치는 멘토가 될 수 있다. 교회의 성장은 성장하려는 욕심으로 이루어지는 것이 아니다. 이런 섬김의 모양이 교회안에 구조적으로 만들어지는 교회 공동체가 되었을 때 그 교회는 어느덧 성장하게 된다.

여섯째장: 한국교회는 그 성장이 둔화되었지만 평신도 자원을 목회의 차원에

동원하여 속회공동체를 중심으로 새신자들을 잘 관리할 때 교회는 역동적인 교회공동체가 되어진다.

목 차

제 1 장 서 론

A. 본 논문에서 취급하고자 하는 문제/ Problem Addressed by the Project

한국교회의 성장을 지켜보던 피터 와그너 박사는 그 성장 추세에, 감동한 나머지 한국은 80 년대를 지나기 전에 국민의 50%가 크리스챤이 될 것이라고 예견한 적이 있다. 그러나 현재의 한국교회는 어떻게 되어가고 있는가? 성장은 커녕 오히려 감소 현상으로 나타나고 있지 않은가?[1] 그러나 더 큰 문제의 심각성은 교회가 성장하지 않음으로 나타나는 목회자의 무기력성이다. 토마스 오든은 말하기를 "목회가 '탈진해버린' 주요 원인은 목회의 주체성이 애매모호한데 있거나 또는 '목회가 무엇인지'에 대하여 혼동하고 있기 때문이다" 라고 지적하였다.[2] 교회가 그 역동성을 잃어버린 이유를 목회자가 목회신학을 상실한데 있는 것으로 진단한 것이다.

현대교회의 목사들은 심방사역을 협력목회자나 혹은 평신도들에게 맡기고 다른 사역을 더 중요하게 여기는 경향을 갖고 있다. 교회 회중에 성장함에 따라 담임목사가 모든 교인을 다 만날 수 없다는 현실을 감안하면 이와 같은 현상은 불가피한 현실로 여겨진다. 또 교인들의 생활환경도 가장중심의 경제생활로 부터 부부가 함께 직장생활을 하는 생활양식으로 변하고, 또 점차적으로 개인주의화하는 사회적인 현상은 목회자의 심방을 구조적으로 어렵게하는 요인이 되었다. 그런데 더 심각한 문제는 심방사역에 임하는 목회자 자신에게 있다. 한 조사에 의하면 교인들이 목회자의 심방사역을 기피하는 가장 큰 이유는 목회자의 심방이 너무 진부하게 수행되고 있기 때문이라 하였다. 이것은 교인들이 심방사역 자체를 부정하는 것이 아니라 심방사역에 임하는 목회자의 자세나 심방사역의 방법에 문제가 있음을 지적하는 것이다.

목회는 목양이다. 목자는 양들의 형편을 알아야 그들을 돌볼 수 있다. 심방사역의 소홀은 목자가 양을 돌보기를 포기하는 것과 같은 것이다. 이미 언급하였듯이 현재의 한국교회는 침체상태에 있다고 하였다. 이 침체를 극복하는 길은 목회자가 목회의 본질을 인식하고 섬기는 종으로서의 목회자의 자세를 회복하는 것이다. 그 때 교회는 다시 목회의 역동성을 회복할 수 있을 것이다. 논자는 목회자에게 심방사역의 중요성을 설명함으로 목회의 본질인 목양에 충실할 것을 논하였고 아울러 그 심방사역이 교회속에서 효과적으로 실행될 수 있는 방법을 제시하고자 한다.

---

[1] 교회통계가 보수적인 것을 감안하면 실질 통계는 이 보다 더 심각한 현상으로 나타난다.

B. 문제의 중요성/ Importance of the Problem

미국교회는 심방사역을 한국교회보다 중요하게 다루지 않는다. 미국교회의 심방사역은 노약자나 환자 등 위기를 만난 사람을 찾아가는 방문 정도로 이해한다. 그러나 한국교회에서의 심방사역은 목회에서 차지하는 비중 자체가 다르다. 교회의 가장 전통적인 심방은 정기적으로 교인가정을 심방하는 '대심방'이다.[3] 한 농촌의 교회에서 실시되는 심방을 예로 설명하면 다음과 같다. 일반적으로 대심방은 교회 소그룹인 '속회'별로 실시 되는데 대심방이 차례가 되는 속회의 가정들은 온갖 정성을 다하여 목회자를 맞이한다. 목회자는 교회의 평신도 지도자 혹은 그 속회원들과 함께 가정 가정을 방문하여 대화 속에 가정의 안부를 물으며 그 가정 형편에 적합한 말씀을 전하여 주고 이어 그 가정의 평강을 위하여 기도한다. 기도 후에는 준비한 다과를 들면서 좀 더 친교를 나눈 후 다음 가정으로 떠나게 된다. 심방에 걸리는 시간은 대개 30 분 정도로 하루에 5 가정에서 9 가정 정도를 심방한다. 심방 중에는 한 가정이 음식을 준비하여 목회자와 동행한 심방 대원들을 대접하곤 하는데 이렇게 되면 심방하는 날은 마치 잔치하듯 기쁨의 날이 된다. 이 외에도 통과의례처럼 출산 백일 돌 세례 입학 졸업 군입대 결혼 죽음 추도 등등의 경우 실행되는 심방, 이 외에도 질병이나 낙심 혹은 가정불화등 특별한 기회에 실행하는 위기관리 심방과 이사 개업 승진 등 특별한 일이 있는 경우에 실행되는 축하심방, 그 밖에 새신자 혹은 불신자들에게 신앙성장을 목적으로 혹은 복음을 전하기 위한 전도심방등등 많은 종류의 심방이 있다. 이렇게 심방에 대한 종류의 다양성만으로도 한국교회의 심방사역은 서구교회와는 비교할 수 없을 정도로 중요하게 다루어지고 있음을 알 수 있다.

주인정의 해석에 따르면 고대로부터 한국은 일반종교의 사제역할을 하던 무녀들이 가정의 여인들을 만나 가정의 대소사를 해결해 주던 전통이 있었는데 그런 관습때문에 심방사역은 한국 교인들에게는 자연스럽게 밀착하게 되었다고 한다.[4] 특히 여성 협력 사역자를 중심으로 실행되는 심방사역은 여성 교인들에게 영적인 돌봄을 주는 중요한 요소가 되었다. 이는 사회적으로 개화기, 일정시대, 한국 전쟁시대, 전쟁후의 혼란기, 전쟁 후 사회적 격동기를 거치는 동안 위로 받을 곳 없던 사람들, 특히

---

[2] Thomas C. Oden, 목회신학: 목회의 본질, 이기춘 역 (서울: 기독교서회, 1985), 5.

[3] 대심방이라 함은 위기심방과는 달리 목회자가 일년에 한번 혹은 봄. 가을로 두번 교회지도자들과 함께 정기적으로 교인가정을 방문하여 그들을 돌보는 심방을 가리킨다.

[4] 주인정, 현대목회심방 (서울: 교문사, 1984), 102.

남성중심 사회에 늘 소외자로 신음하던 여성들에게 심방사역을 통하여 그들을 한 인격으로 인정하고 대화하는 것은 그들의 신앙생활에 지대한 영향을 끼치게 된 것이다. 그러므로 한국교회에서의 심방사역에 대한 연구는 매우 중요한 과제인 것이다.

심방사역의 모형은 인간의 몸을 입으시고 이 세계를 찾아오신 하나님에게 발견되어진다. 베들레헴 마구간에 오신 하나님은 심방사역자의 모습이 어떠해야 함을 가르치고 있다. 복음서의 기자들도 많은 경우 한 가정 가정을 방문하시는 예수님을 기록하고 있다. 예수께서는 말씀하시기를 "인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라"(마 20:28) 하셨다. 물론 현대사회의 환경은 목회자가 교인을 찾아 다니고 돌보는데 여러가지 제약을 주고 있다. 현대의 목회신학에서도 한 목회자가 한 사람씩을 돌보아야 하는 심방사역보다는 오히려 설교나 예배와 같은 목회 분야에 더 많은 관심을 가져야 한다고 한다.[5] 물론 심방사역이 목회의 전부는 아니다. 말씀의 선포가 그 이상 중요할 수도 있다. 그럼에도 심방사역에 관심을 돌려야 하는 것은 심방사역이 목회자가 목회의 본질을 회복할 수 있는 현장이 되기 때문이다. 힐트너의 말을 빌리면 "목사가 교인을 돌보는 것은 마치 목자가 양 떼를 돌보는 것과 같은 일로 심방의 사역은 목회자의 본질적인 임무라" 하였다.[6] 목회는 곧 섬김인데 그 섬김을 가장 잘 표현하는 사역이 심방사역이기 때문이다. 목자가 한 마리의 양을 돌보기 위해 산을 넘고 내를 건너는 것처럼 목회자가 하나님의 백성들을 한 사람 한 사람 찾아 돌보며 자신을 섬기는 자로 동일시(Identify)하는 것이 목회자의 우선 과제이다.

목사 한 개인이 여러 개인을 돌보는 것은 한계가 있다. 특히 교회가 성장함으로 돌보아야 할 교인들이 많아지고 또 목사의 활동영역이 다양해지면 담임목사의 심방사역은 점점 더 어려워진다. 이 때 목사는 협력 사역자들과 함께 일하게 되는데 어떻게 하면 효과적으로 그들과 협력하며 목회할 수 있는가? 이를 위한 협력 사역자들의 역할은 무엇일까? 개인 개인을 접촉할 수 없는 상황에서도 목사는 어떻게 목회의 영적지도력을 유지할 수 있을까? 어떻게 하면 평신도들을 활용하여 역동하는 교회

---

[5] Edward Thruneysen 은 개인 심방에 대한 관심은 경건주의 산물이라고 하면서 목회에 대한 가장 일반적으로 타당한 목회는 하나님의 말씀을 중심으로 한 목회가 되어야 한다고 하면서 "목회학이란 교인 대중을 향해 선포된 멧세지를 한 사람 한사람에게 특별하게 전달하는 것이란 뜻이라고 하였다. 목회학원론: 복음주의 목회의 이론과 실제, 박근원 역 (서울: 한국신학연구소, 1972), 10.

[6] Seward Hiltner, 목회신학원론, 민경배 역 (서울: 대한기독교서회, 1968), 90.

공동체를 만들 수 있을까? 이 모든 과제에 해답을 갖게 될 때 교회공동체가 그 역동성을 유지하며 성장하게 될 것이다.

C. 명제/ Thesis

이 논문은 심방목회에 대한 신학과 실천에 관한 논문으로 심방사역이 목회신학의 본질과 같은 사역임을 밝히고, 심방사역에 대한 이론적 연구를 통하여 심방사역의 목적과 섬기는 종으로서의 목회자의 자세를 재정립하고, 여러 심방목회자의 모델의 관찰하는 가운데 멘토링 사역을 연구함으로 멘토로서의 새로운 심방사역자의 역할을 개발한다. 개인 개인을 접촉할 수 없는 현대의 교회환경속에서 담임목사는 심방협력 사역자들과 함께 효과적인 심방사역을 수행함으로 목회지도력을 갱신하고 아울러 교회의 역동성을 잃어버리지 않도록 한다.

D. 주요 용어/ Definition of Major Terms

심방(尋訪)이란 말은 영어로는 'Pastoral visitation', 'Home visitation' 아니면 'Visit' 이라는 단어로 사용한다.[7] 방문이란 말로 번역하는 'Visit' 이라는 말은 '보는 것'을 의미하던 단어로 본래 의미는 "유의한다"는 말이다. 그러나 논문에서는 한국교회의 관습을 따라 'Visit'을 심방이라 번역하여 사용하지만 이 '심방' 이라는 용어는 교회에서만 사용하는 독특한 단어이다. 이를테면 한국 개신교회 신자들의 가정을 방문하며 "심방 왔습니다"하면 이것은 특별히 어떤 종교적인 목적을 가진 방문을 내포하는 말을 의미한다. 일반적으로 심방은 목회자가 정기적으로 혹은 어떤 목적을 갖고 의도적으로 교인을 방문하는 경우도 있지만, 심방 협력사역자 특히 대부분 여성으로 구성되어 있는 심방전도사를 통해 실행되는 경우가 더 보편적이다. 그 밖에도 평신도 지도자들이 스스로 교인들을 찾아가 위로와 권면 친교 등을 통하여 신앙성장을 돕는 방문을 하기도 한다. 심방에는 목사의 정기적인 심방인 대심방 이외에도 목사 혹은 심방협력 사역자를 통한 통과의례심방, 새신자심방, 낙심자심방, 위기관리심방, 축하심방, 위로심방등 다양한 종류의 심방이 있는데 본 논문에서는 교회가 새신자와 낙심자들을 어떻게 심방으로 양육할 것인가 하는데 초점을 둔다.

목회자라 함은 영어로는 여러가지 단어로 사용된다. Reverend 이라는 말은 존경하는 언어로 다른 사람이 불러주는 말이고, Minister 라는 말은 봉사라는 의미를 가진

단어로 어근으로 보면 섬기는 자라는 의미이고, Pastor 라는 말은 양을 돌본다는 의미(shepherding)로 교구가 있는 목사들에게 붙여진 이름이다. 이 글에서 목회자라 할 때는 목사 혹은 전임사역자를 의미하며, 평신도에게는 평신도사역자로 구별하여 언급한다.[8]

목회와 사역을 언급할 때 섬김의 뜻을 갖고 있는 Ministry 는 Diakonia 로 부터 온 말로 그리스도의 이름으로 하는 모든 사역을 의미하기 때문에 일반적으로는 목회자와 평신도 사역자의 모든 활동을 통칭 목회(Ministry)라 한다.[9] 그러나 이 논고에서는 목사와 평신도 사역자의 협력의 관계를 다루는 논문이므로 이중적인 설명을 피하기 위하여 목사의 사역만 목회라 칭하고 목사를 제외한 ministry 는 사역으로 칭하도록 한다. 즉 Visitation Ministry 라 할 때는 심방목회라 하지 않고 '심방사역'이라는 용어를 사용하며 '목회'라 할 때는 pastoral ministry 를 의미한다.

협력사역자(Laymember worker) 라 함은 교회를 섬기는 모든 사역자들을 칭하는 말로 담임목사를 도와 교회사역에 참여하는 모든 사역자를 칭한다. 이렇게 심방을 담당한 이들을 심방협력사역자라 칭하는데 그 가운데는 심방전임사역자가 있고 그 밖에도 특별히 심방의 책임이 지워진 평신도들, 즉 속장 교구장들은 여기에 해당한다. 또한 멘토로 세움을 받은 모든 이들도 협력사역자라 할 수 있다.

목회적 돌봄(pastoral care)과 목회상담(pastoral counseling)이라 할 때 pastoral care 는 삶의 필요를 갖고 있는 모든 사람에게 대한 목회적인 관심과 배려를 의미하며, pastoral counseling 은 그 욕구가 절실한 외롭고 소외된 자들을 목사가 만나 관계를 맺어 그들을 적극적으로 돌보아 주는 것을 말한다. 크라인벨은 목회적 돌봄은 모든 사람이 따사로움 양육 지원 돌봄에 대하여 지니고 있는 욕구에 대한 응답이라 하며, 반면에 목회상담은 위기가 초래한 역기능과 파탄으로부터 고통을 당하는 사람들에게 치유를 제공하고자 하는 목회적 돌봄의 치료적인 표현(a reparative expression of pastoral care)이라 하였다.[10] 목회상담이 일반상담과 다른 것은 일반상담은 찾아오는 사람만을

---

[7] 심방을 한자로는 尋(찾을 심) 訪(찾을 방)이다.

[8] Thomas Oden 은 평신도인 집사의 사역을 다 포함하여 목회라 하는데 연합감리교회 제도에 의하면 집사 장로는 목사를 의미한다.

[9] Richard McBrien, Ministry:A Theological, Pastoral Handbook by the author of Catholicism (HarperSanfrancisco, 1986), 11.12. 다른 사람을 섬기는 모든 행위를 ministry 로 이해한다.

[10] Howard Clinbell, Basic Types of Pastoral Care & Counseling (Nashville: Abingdon press, 1984), 46.

선별하여 접촉하게 되는데 목회상담은 도움이 필요한 사람이 있으면 오히려 적극적으로 찾아가서 상담의 관계를 만드는 것이다.

멘토(Mentor) 멘토리(Mentoree) 멘토링(Mentoring) 그리고 친구멘토(peer-mentor)라는 용어는 로버트 크린톤(Robert Clinton)의 지도자론에서 도입한 것이다. 일반적으로 멘토는 특별한 사람으로 영웅적인 이미지가 있지만 본 논문에서는 크린톤의 이해를 따라 광의적으로 해석하여 누구든지 상대방의 잠재력을 존중하고 그에게 하나님께서 주신 것을 개발하기 위하여 이웃에게 영향을 미치는 사람을 멘토라 칭한다. 즉 이웃의 필요(need)를 찾아가 섬기는 자라면 누구든지 멘토가 될 수 있는 것으로 이해한다. 멘토리는 멘토의 상대가 되는 사람을 말하는데 때로는 다른 저서에서는 'mantee' 혹은 'protese'로 사용하기도 한다. 또 멘토링이라는 말은 멘토와 멘토리가 관계성을 유지하며 영향을 주고 받는 과정을 칭하는 말이다. 친구멘토는 멘토리와 수평적인 관계를 유지하며 영향을 미치는 사람을 칭한다.[11] 본 논문에서는 이 말을 표현하는 적절한 한국말 단어가 없어 그대로 사용하기로 한다.

E. 기존 연구에 대한 평가/ Work Previously Done in the Field

심방사역이 목회에서는 본질과 같은 중요한 사역임에도 불구하고 심방사역에 대한 신학적인 연구는 매우 미흡하다.[12] 심방사역에 대한 연구는 독립적으로 논하여지지 못했을 뿐 아니라 목회신학을 다룬 도서 가운데서도 드물게 등장하는 인기없는 제목에 불과하거나 목회자를 위한 잡지에나 가끔 장식하는 간단한 논문정도에 불과하다. 더우기 교회가 대형화 되어감에 따라 이전보다도 심방사역은 목회학에서 점점 더 소홀하게 다루어지고 있던 것이 현실이다.

다행스러운 것은 최근 이에 대한 연구가 이전보다 더 중요하게 다루어지고 있는 것이다. 목회임상교육을 통해 체계적인 목회자의 훈련과정이 생기게 되어 활발하게 움직이고 있다. 목회상담 Pastoral Counseling 의 분야가 Pastoral Care 의 부문으로부터 구분하려고 하는 것은 목회에 대한 전문적 연구가 그만큼 확장되고 있음을 증명하는 것이다. 힐트너의 목회신학을 뛰어넘는 하워드 크라인벨의 목회 성장상담과 돌봄에 대한 연구나, 전통적인 입장에서 목회신학을 다시 쓴 토마스 오든의 도서가 출

---

[11] Robert Clinton, Connecting (Colorado Springs: Navpress, 1992), 28.29.33.

[12] 주인정의 글 외에는 대부분 초보적인 단계의 논문이며 그것도 심방의 실제와 행정을 다룬 논문이 주

판된 것은 매우 고무적인 것이다.

하워드 크라인벨(Howard Clinbell)은 현대목회상담(Basic Types of Pastoral Counseling, 1966)에 이어 1984 년에 목회상담신론(Basic Types of Pastoral Care & Counseling)을 발표하였다. 크라인벨은 이 책을 통해 로저스의 내담자 중심의 소극적인 대화기법에 반발하고 적극적인 의미에서 목회상담을 다루고 있다. 첫번의 책 제목을 목회상담이라는 말로만 표현했다가 목회적 돌봄과 상담이라는 말로 다시 쓴 것은 바로 "돌봄"(Care)에 대한 의미를 강조하고자 함이다. 즉 치유를 상담 전문가에게 맡겨야 하는 것으로 여기던 입장에서 비 전문가라도 목회자의 역할이 중요함을 주장하는 것이다. 이 책에서는 전인적인 해방을 목표로 해방-성장모델을 제시하고 있다. 그러나 불만은 너무 일반요법을 수용하다 보니 기독교 전통이 다소 상실되어 버린 것이다. 또 그의 이론은 대부분 위기를 만난 사람들을 중심으로 다룬 것이다. 반면 필자의 관심은 교회환경에서 새 교우들이 어떻게 적응할 수 있을까 하는 것이다. 관계는 필요를 채워주었을 때 만들어지는 것처럼 영적 필요 때문에 교회를 찾아온 새 교우들에게 영적인 필요를 채워줌으로 어떻게 그들과 신앙적인 관계를 형성할 수 있을까? 또한 낙심한 자들을 어떻게 세워 교회의 지체된 역할을 하게 할 수 있을까 하는 것이 논자의 관심이다.

토마스 오든(Thomas Oden)은 1984 년에 발표된 목회신학(Pastoral Theology)에서 '목회심방'에 대하여 한 장을 할애하고 목회심방에 대한 신학적인 근거로 부터 시작하여 목회심방의 실제에 이르기까지 비교적 성의있게 다루고 있다. 오든은 목회가 전통적인 목양으로 다시 돌아가야 한다고 하며 심방사역의 모형으로서의 예수의 사역을 소개한다. 또 심방사역이 필요한 이유를 기독교 전통적인 입장에서 심층적으로 다루며 목회심방의 중요성을 강조하고 있다. 그러나 단순히 목회자의 본질적 임무로서의 목회심방을 다루고 있지 그 심방사역이 교회안에 어떻게 역동적으로 공헌할 수 있겠는가 하는 문제는 다루고 있지 않다. 비록 목회심방과 목회상담 사이에는 어떤 구분이 있는가 설명하는 부분에서는 모호함이 있지만 그럼에도 신학자들이 기피하던 '심방'이란 주제를 용기있게 다루고 있다는 이유만으로도 그의 예언자적 시각은 매우 의미심장하다. 그가 쓴 글에는 앞으로 교회에서 여성의 역할이 더 강조될 것이라는 것을 가정하고 목회심방을 다루었다고 하는 점에서 주목된다.

류이다. 심방을 누구나 할 수 있는 것으로 생각하였기에 학문의 대상으로 생각하지 않았을 것이다.

수 년 전 성숙한 교회의 12 가지 열쇠(Twelve Keys to an Effective Church)라는 책을 통하여 주목 받은 바가 있는 케논 갤라한(Kennon Callahan)은 성숙한 교회가 되기 위한 첫째 키로 선교적인 목표를 분명히 하는 것 외에 가장 먼저 다룬 것은 "목회자와 평신도의 심방"(Pastoral and Lay Visitation)이다. 이것은 그가 심방사역을 중요하게 여기는 증거이다. 심방사역을 한마디로 서로 나누고 돌보는 일(Sharing and Caring)이라고 간파하며 성공적인 심방사역을 위한 핵심적인 능력으로 세가지를 소개한다. "사람들에게는 핵심적인 세가지 능력이 있는데 첫째는 친교를 나누는 능력이요, 두 번째는 특별한 인간의 고통과 희망을 돕고자 하는 능력이요, 세 번째는 사람들이 미래에 대한 희망과 비젼을 갖고 있는 것" 이라고 하였다.[13] 심방사역의 필요성과 가능성을 함께 지적하는 것이다. 그러나 갤라한이 기대하는 심방사역은 방문전도를 목표로 하고 있다. 최근에 발표된 책 선교시대의 방문(Visiting in an Age of Mission)은 그의 의도를 잘 드러내고 있다. 그러나 필자의 관심은 이미 교회 안에 있는 이들을 어떻게 돌볼 것인가에 관심하는 것이다.

브래드포드 라일(Bradford Lyle)은 1984 년에 심방을 통하여 관계 만들기 (Building Relationships Through Pastoral Visitation)란 제목으로 심방사역의 중요성과 실제적인 문제를 명쾌하게 다룬 소책자를 출판하였다. "현대목회에서 심방사역이 가장 다급한 목회과제라고 말하지는 않는다. 그러나 이러한 심방사역이 현 세대 교회지도자들이 보다 효과적인 목회를 위해서 깊이 깨닫고 인식해야 할 더 중요한 과제라고 말하고 싶다" 고 한다.[14] '관계 만들기'라는 말을 사용함으로 제목만으로도 라일의 책은 필자의 관심을 끌 수 있었지만 심방사역을 목회자와 교우들과의 관계를 세워가는 기회로 이해한 것은 중요한 심방에 대한 새로운 이해이다. 그러나 앞으로의 심방사역은 교구들과 목회자와의 단순히 개인적인 관계를 세워하는 것으로 이해할 것이 아니라 좀 더 교회공동체를 위한 역동적인 모습을 지닌 관계성을 나타내도록 해야 할 것이다.

덴버신학교에서 연구한 더그 셀프(Doug Self)는 그의 작은 논문을 통해 한 조사보고를 인용하며 "평신도들은 시종 목회자들이 생각했던 것보다도 더 목회자의 심방을 중요한 것으로 생각하고 있다"고 하면서 심방사역 자체가 목사들을 두렵게 하는 목회 사역가운데 하나이기는 하지만 하나님의 임재를 강하게 드러내는 하나님의 은

---

[13] Kennon L. Callahan, 성숙한 교회의 12 가지 열쇠, 권오서 역 (서울: 풍만사, 1987), 76.

총의 통로가 되기에 더욱 강조되어야 한다고 선언한다.[15] 짧은 글이기에 비판할 여지는 별로 없지만 현대는 장거리 전화회의가 가능한 시대이기에 개인적으로 접촉하는 심방사역이 더욱 필요한 시대라고 하는 그의 통찰력은 미래를 내다보는 한 시각을 보여주고 있다.

크린톤의 책 Connecting 은 이 글을 쓰는데 가장 중요한 역할을 하였다. 멘토를 통한 지도자 이론을 집합적으로 잘 정돈해 놓은 이 책은 멘토론을 교회에 접합시키는데 꼭 필요한 책이다. 결국 심방사역은 영적인 지도력이다. 본래 지도력을 연구하던 학자로 멘토이론을 통해 효과적인 지도력을 발전시키는 사람이다. 이 책을 통하여 멘토의 정의를 내릴 수 있었고 그 멘토들이 어떻게 교회 안에서 활동할 수 있을 것인가를 발견할 수 있다.

한국사람의 저서로는 주인정의 현대목회심방과 박원근의 목회심방의 이론과 실제가 있다. 샌프란시스코 신학대학원에서 연구한 주인정은 1984 년에 매우 심층적으로 심방사역에 대한 글을 저술하였다. 심방사역이 어떻게 한국교회에 긍정적으로 정착되었는가를 한국인의 종교적인 심성과 관련하여 간파한 그는 심방사역에 대한 매우 훌륭한 논문을 발표한 것이다. 즉 심방은 샤마니즘시대에 무녀들이 가정주부들을 중심으로 가정에 길흉사에 깊게 관계하던 습성처럼 여성 심방협력자들을 통하여 쉽게 가정부인들과 밀접한 관계를 유지하며 신앙생활을 도움을 주는 형태로 발전하게 되었다고 한다. 또한 논문을 통하여 제시한 대로 한국인의 심방에 관한 의식에 대한 설문조사는 필자가 조사한 심방의식에 대한 조사와 비교하며 어떤 의식의 변화가 있는가를 발견할 수 있게 된다. 그러나 심방만을 다루고 있기 때문에 심방과 목회상담과 어떻게 구분해야 하는지 또 그 심방사역을 통해 교회를 어떻게 활성화하는데 기여해야 하는지는 전혀 다루지 않고 있다. 그 연구가 "현대목회심방"이라 하여 형태는 다른 심방의 모델을 제시하기는 하였지만 심방의 목적에 대한 서술은 매우 고전적적이다.

박원근은 목회심방의 이론과 실제에서 목회 심방의 신학적 근거, 성서적 근거, 교회사적 발전에 대한 이론을 간단하게 잘 정리하였다. 인상적인 것은 하워드 크라인벨(Howard Clinbell)의 목회상담의 이론을 근거로 하여 심방사역의 목적을 고전적인 전통에서 벗어나 목회상담론에 근거하여 이론화 하려고 했다는 점이다. 너무 간략하

---

[14] Bradford Lyle, Building Relationship through Pastoral Visitation (Valley Forge: Judson Press, 1984), 12.

게 다루고 있기에 논평할 입장은 되지 못하나 새로운 도입을 하였다는 것이 중요하다. 이 글에서 좀 더 자세하게 다룬다.

이 밖에도 한국교회 심방에 관한 연구로는 길영규의 평신도를 통한 효율적 심방연구,(서울: 감리교 신학대학 목회학박사원, 1994) 오윤표의 심방의 원리와 실제(서울: 로고스연구원, 1996) 이정우의 효과적인 심방과 목회 상담에 관한 연구 (서울: 감리교 신학대학원, 1984) 전종근의 심방이 교회성장에 미치는 영향 (서울: 월간목회사, 1990.4, 통권 164) 최정성의 효과적인 심방의 이론과 실제: 심방을 통한 목회사역 (서울: 월간목회사, 1983.3) 등의 연구등을 발견할 수 있으나 신학적 입장에서 심방사역을 다룬 것이기 보다는 심방사역의 실천적인 면만을 다룸으로 본 논문의 의도인 심방목회자의 새로운 역할구조를 개발하는데는 도움이 되지 못하였다.

F. 본 논문의 범위와 한계/ Scope and Limitation of the Project

이 논문은 심방사역에 대한 신학과 실천에 관한 글로 목회의 본질을 갱신하고 심방사역의 목회 패러다임을 개발함으로 교회 성장에 이바지 하려는 것이다. 이 제목은 필자의 목회 경험 속에 계속 물어왔던 물음이다. 그런데 심방사역부문은 실천적인 분야이고 또 늘 보편적으로 실행되기 때문이어서인지 학문적으로 접근하는 연구는 매우 부족하다. 그러나 필자는 이 글을 통하여 필자의 목회 현장에서 경험한 목회의 과제를 세계교회의 목회신학자들과 접목하는 연구를 하게 된다.[16]

이 논문을 서술하는 순서는 먼저 심방사역에 대한 역사적인, 성서적인, 신학적인 이해를 다룸으로 심방사역의 목적을 재발견하며 심방사역이 무엇인지 논한다. 이어 현대교회는 급격하게 의식과 문화가 변하는 시대에서 심방사역을 어떻게 전망해야 하는가를 다루며 이어 심방사역의 이론적인 측면을 조망한다. 이를 위하여서는 힐트너의 목회학이론과 하워드 크라인벨의 목회상담이론 그리고 토마스 오든의 고전적인 목회신학 그리고 최근의 레스터의 희망의 목회의 입장을 기초로 다루게 된다.

이 논문에서 목회상담이론을 다루는 것은 심방사역이 전문적인 상담가가 사역을 이끌어가는 것이 아니기에 전문적인 입장보다는 심방사역의 상황에서 적용이 가능한 만큼만 다룬다. 기본적으로 일대 일 관계에서 심방자는 어떤 역활을 해야 하는지? 이 심방자의 역활은 성장한 교회에서는 어떻게 적용될 수 있는가? 그리고 심방

---

[15] Bruce Larson, 현대목양 어떻게 할 것인가?, 박성혁 역 (서울: 횃불, 1994), 16.7.

사역자가 심방사역이라는 역학 구조 속에 어떤 역할을 수행해야 하는가? 목사는 협력 사역자들과 함께 사역하면서 어떻게 목회 지도력을 유지할 수 있는가? 특별히 멘토로서의 심방목회자의 역할은 무엇인가? 교회는 새로 등록한 새신자들을 어떻게 돌볼 수 있을 것인가? 신앙생활에서 실족한 후 다시 회복하려고 찾아 온 사람들을 어떻게 회복하여 공동체의 한 삶으로 참여하게 할 수 있을까 하는 것이 논문의 목적이다. 그러므로 정기적인 대심방이나 위기 심방의 상황 또한 심방사례에 대한 구체적인 심방의 제형이나 심방예배에 대한 기술적인 문제는 다루지 않는다.

이 논문은 한국교회의 심방사역에 관한 이론과 실천에 관한 글이라고 범위를 제한하였다. 특히 교회에 새로 등록한 사람들과 비 활동적인 교인들을 어떻게 심방사역을 통하여 역동적으로 세울 수 있는가 하는 것이 본 논문의 목적이다. 이 글을 이해하기 위해서는 심방목회에 대한 신학적 입장에 대한 이해 못지않게 심방하는 날이면 온 속회가 잔치하듯이 이 집 저 집을 다니며 심방하는 신나는 심방문화의 경험이 있는 한국 크리스챤의 정서를 어떻게 이해할 것인가 하는 것이 중요하다. 또한 이 글은 한국교회를 모델로 가정한 심방사역에 대한 연구이지만 독서한 서적의 대부분은 미국에서 발행되는 연구를 참고하였기에 이 글에서 논한 심방사역연구에 대한 적용이 세계교회에 미치는데는 한계가 있다.

G. 종합의 방법/ Procedure for Integration

이 논문을 통하여 의도하는 바는 지난 20 년간의 목회경험의 과제였던 심방사역을 이론신학과 접합시켜 목회현장에 적용하는 것이다. 우선은 목회신학, 특별히 심방사역에 대한 연구를 위하여는 각종 신학적인 참고문헌을 참조하며, 그 결과로 목회심방에 대한 신학적인 중요성을 부각시킨다. 그리고 내담자 중심으로 대화를 진행하는 힐트너의 목회학을 바탕으로, 하워드 크라인벨의 성장상담이론, 토마스 오든의 고전적인 목회자 이론, 레스타의 희망의 목회이론등을 접목하고 그 위에 로버트 크린톤의 멘토 지도자론을 조화시킴으로 심방사역의 하나의 패러다임을 개발하려고 한다.

이러한 연구결과는 교회 공동체에 필요한 심방사역의 목표와 전략을 갱신하게 되며 후에 필자가 목회하는 목회현장에서 실험하도록 한다. 이는 심방목회사역이 목사와 한 평신도의 개인적인 관계를 맺어가기 위한 방편에 그치는 것이 아니라 교인

[16] 그 동안 필자가 재직한 교회: 강화길직교회, 부천제일교회, 미국제일연합감리교회, 효성중앙교회

서로 서로가 관계를 형성함으로 교회공동체와의 관계를 세워주려는 목회구조를 갖게 한다. 이 심방사역구조는 교회가 성장함으로 개인개인을 심방할 수 없는 교회에서도 목사가 협력사역자들과 협력하여 사역하게 하는 한 방안이 제시되는 것이다.

II. 심방사역의 중요성에 대한 새로운 이해.

A. 교회와 목회.

교회는 '에클레시아' 부름받은 자들의 모임이다. 교회는 건물이나 조직이 아니라 사람이다. 내가 교회인 것이다. 예수 그리스도는 불러 모은 모든 사람들을 자기 몸의 지체로 삼으시고 친히 그 머리가 되셨다. 하나님은 그의 불러모은 모든 백성들을 통하여 구속의 공동체를 만드신 것이다. 그리고 세상 끝 날까지 함께 계시며 역사를 이끌어 가신다. 교회공동체는 이 땅에 현존하는 그리스도의 몸으로, 구속하신 하나님의 뜻을 따라 이 땅 위에 하나님의 뜻을 실현하는 역할을 다해야 한다. 몸의 지체된 백성들은 하나님의 의도를 따라 세상을 섬기는 책임을 갖고 사는 것이 존재의 이유이다.

목회(ministry)는 교회를 돌보는 사역이다. 세상을 향한 하나님의 뜻을 실현해 갈 수 있도록 교회를 돌보는 것이 목회이다. 하나님은 그 그리스도의 몸 가운데 은사를 주시고 사람들을 지체로 세우셔서 그들을 통하여 그리스도의 목회를 하기를 원하신다. 그런데 이 목회는 두가지로 나누어 진다. 하나는 교회의 교인들을 한 사람 한 사람 돌보는 사역과 사람을 포함하여 교회전체를 돌보는 사역으로 구별할 수 있다. 전체를 돌보는 사역을 목회(ministry)라 하고, 개인 개인을 돌보는 사역을 목회적 돌봄(pastoral care)이라 한다.

부활하신 예수는 갈릴리 호숫가에서 고기를 잡는 베드로를 만나 "내 양을 치라"고 명한다.(요 21:16) 교회를 돌보라는 예수의 부르심이요 위탁이다. 교회는 완전하지 않다. 성령이 강하게 임한 초대교회에서도 교회는 불완전하였다.[17] 교회의 불완전성은 교회의 역사를 통해서도 쉽게 교회가 저지른 불의는 쉽게 찾을 수 있다.[18] 그러나 오히려 놀라운 것은 토마스 오든이 지적한대로 "하나님이 부족한 인간들이 모여있는 교회 공동체를 통해서 사람을 선택하시고 바로 그 인간의 공동체를 통해 교회가 하나님의 돌봄을 대신하고 있다는 점"이다.[19] 인간의 부족을 채우시는 하나님

---

[17] 행5:1-11 의 아나니아와 삽비라의 이야기는 초대교회의 불완전함을 잘 설명하는 구절이다.

[18] 카토릭 교회는 2000 년 3 월 12 일 사순절을 맞이하며 발표한 "회상과 화해: 교회의 과거범죄"라는 제목으로 십자군 전쟁, 유대인 박해, 교회의 가혹한 형벌, 신대륙 무차별 학살방조등에 대한 과오를 인정하고 발표하였다.

[19] Thomas Oden, 목회신학, 37.

의 은총이 가득한 자리가 교회요 목회하는 자리이다. 한 개인 개인을 돌보는 것이 목회적 돌봄이요, 그 한 사람 한 사람이 돌보는 자리가 교회요, 그리고 교회가 되어 돌보는 것이 세상이다. 그런데 이 모든 돌봄은 말로 하는 것이 아니라 행동을 요구한다. 그러기에 목회신학을 행동의 신학이라 칭한다.

행동신학인 목회가 하나의 신학으로 자리를 매김한 것은 그리 오래 된 역사가 아니다. 교회의 역사는 조직신학의 입장에서만 신학의 문제를 다루었고 실천적인 분야의 신학은 중요하게 여기지 않았다. 목회가 하나의 신학이란 이름으로 사용한 것은 19 세기 독일의 크라우스 함(Claus Harm)으로, 그에 의하여 목회신학(Pastoral Theologie, 1830)란 단어를 처음 언급하였다.[20] 그 이전에는 전통적으로는 영혼의 치유(cure of soul)란 말을 사용하였고 슈라이마헤르(Schleiermacher)에 의하여서는 실천신학(Practical Thelogy) 이라는 단어를 사용하였을 뿐이다. 그런데 현대에 목회학이 한 학문으로 본격적으로 등장하게 된 것은 앤톤 보이슨(Anton Boison)에 의해서 이다.[21] 임상목회훈련의 개척자로 알려진 보이슨은 목회학을 당시 발전하고 있던 인문사회과학과의 접목을 통하여 학문적으로 발전시켰고, 뒤를 이어 힐트너에 의하여 더욱 공고히 목회신학으로 자리잡게 되었다.

그러나 엄밀히 말하면 목회신학이 이러한 시대적 환경에 따라 생겨진 학문은 아니다. 인간을 돌보려는 하나님의 관심이 역사 속에서 떠나지 않았기에 교회의 모든 활동으로서의 목회신학은 계속 존재해 있었다. 오든의 언급대로 목회라는 것이 단순히 지도력을 필요로 하는 어떤 요구때문이나, 타인을 돌보아야 한다는 어떤 내적 요구때문도 아니다. 오히려 목회는 그리스도의 삶을 사는 것이요 그러므로 그리스도의 목회가 되어야 한다.[22] 예수는 이 일을 위하여 사도를 부르시고 사명을 주시고 그 사명을 감당할 수 있도록 능력을 주셨다. 마태복음 마지막에도 "너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내게 네게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 내게 세상 끝 날까지 항상 너희와 함께 있겠다." (마 28:18-20)는 말씀을 따라 사도들이 활동을 하고 그 활동에 의해 교회가 섰으니 이 하나님의 명령은 오늘 목회의 사명을 수행해 가는 기초가 되었다.

목회(ministry)라는 말이 어원적으로는 diakonia 라는 희랍에서 파생된 것으로 섬

---

[20] Rodney Hunter, Dictionary of Pastoral Care and Counselling (Nashville: Abingdon Press, 1995), 868.

[21] Seward Hiltner, (서울: 대한기독교서회, 1968), 65.

긴다고 하는 의미를 갖고 있다. 목회(ministry)는 섬기는 일이라는 의미이다. 목사(pastor)라는 말도 지금은 특정한 위치에 있는 사람을 구분하기 위하여 사용되고 있지만 원래는 섬기는 사역이다. 이 말의 희랍어 어원은 포이멘(poimen)이다. 뜻은 양을 친다는 의미의 목양(shepherding)이라는 말이다. 이런 어원을 이해하면 목회적 돌봄(pastoral care)라는 말은 양을 돌본다는 의미이다. 바로 목회는 양을 돌보는 것이다. 양을 돌보는 일은 목사가 자신이 하는 일을 비하해서 하는 말이 아니라 오히려 양을 돌보는 일이 목사를 목사로 만들어주는 것이다. 양을 돌보는 일이 목회의 본질이다.

목회라 할 때 먼저 상기되는 것은 예수의 목회이다. 주님께서는 "내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려 함이라."(요 10:10) 하셨다. 또 "인자의 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라."(막 10:45)고 말씀하셨다. 양을 보호하듯이 하나님의 백성들을 섬기며 돌보고 계신 것이다. 교회가 존재하는 것은 이 섬김의 사역을 계속하여 감당하게 하기 위하여 존재하는 것이다. 하이데거는 인간이 인간으로 존재하는 것은 이 돌봄때문이라 하였다.[23] 그러므로 돌봄은 인간이 존재하는 근본적인 현상이다. 교회의 섬기는 돌봄 때문에 "나"가 존재하는 것이요 그 섬기는 돌봄이 교회의 존재 이유가 되는 것이다. 또한 하나님은 사람을 섬김이 바로 자신을 섬기는 일임을 가르쳐 주셨다. 의인들이 우리가 어느 때에 주의 주리신 것을 보고 공궤하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 물으니 "너희가 여기 내 형제 중 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라"(마 25:40)고 하셨다. 그런 의미에서 섬김의 자리는 하나님을 섬기는 축복의 기회이다.

교회의 직임은 이런 섬김들을 위해 존재하는 것이다. 장로가 되었다고 집사인 것을 그만 두는 것이 아니다. 교회의 선임 장로가 되었다고 하는 말은 우선 섬기는 자가 되었다는 말이다. 목사도 당연히 섬기는 직임이다. 일반적으로 목사는 권위자로 인식되어 있지만 오히려 이런 섬김이 있을 때 더 권위있는 목회를 수행할 수 있다. 목회의 지도력이라는 것은 바로 교인들 그들에게 주어진 은사를 갖고 또 다른 사람을 잘 섬길 수 있도록 도와주는 일을 하는 것이다.[24]

---

[22] Oden, 101.102.

[23] John Patton, Pastoral Care in Context: An Introduction to Pastoral Care (Louisville: Westminster/ John Knox Press, 1993), 17.

[24] Oden, 94.

현대교회 속에 이 섬김은 어떻게 이해되고 있는가? 현대에는 교회도 사회처럼 점점 전문화 사회가 되어가고 있다. 그런데 교회가 전문적이라 할 때는 지나치게 기능적으로만 이해된다는데 문제가 있다. 이성희가 지적한대로 본래의 교회는 목표 지향적으로 출발하였으나 후에는 업무지향적이 되어 마침내는 통제지향으로 전락하여 교회의 본질을 잃어버릴 가능성을 안고 있는 것이다.[25] 또 교회의 확장과 성장은 교회로 하여금 겸손치 못하게 하며 오히려 목사 중심의 교회왕국을 형성함으로 온 교인이 합력하여 하나님의 일을 만드는 교회의 역동성의 상실을 초래하게 되었다. 이것은 교회하면 목사를 연상하고, 목회는 의례히 목사가 하는 것으로 치부해 버림으로 마땅히 교회가 되어야 할 교회의 지체들은 하나의 관람자로 만드는 경우가 된 것이다. 교회가 지나치게 제도화 되고 경직화됨으로 모든 교인들이 역동적으로 움직이는 공동체성을 상실해 버린 것이다. 섬김을 잃어버린 교회는 목회의 본질을 상실한 교회이다.

물론 성서시대와 현대의 교회가 처한 가치관이나 환경이 같지 않다. 성경의 예언자들도 하나님의 말씀을 사는 시대마다 다르게 해석하고 적용하였다. 그러나 변함없는 것은 하나님의 백성들을 섬기며 돌보라는 하나님의 명령이다. 목회적 돌봄은 바로 그 양들을 돌보는 사역이다. 현대에도 길을 잃은 양처럼 소외되고 방황하는 사람들이 많이 있다. 목자가 양을 돌본다는 것은 한마디로 그들을 치유하는 것을 의미한다. 인간이 교회안에서 치유받을 수 있을 때 비로서 교회는 존재의 의미가 있다. 그런 의미에서 교회공동체는 "인간을 보살핌과 치유 그리고 성장을 촉구하는 해방공동체로서 기능을 담당하는 것이 그 과제라"[26]고 지적한 크라인벨의 말처럼 교인들을 섬김으로 그들을 해방시켜 치유하는 공동체로 만들어 가는 것이 목회의 사명이다.

B. 심방사역의 의미와 과제.

심방사역은 현대교회 목회에 그렇게 중요하게 다루어지는 주제는 아니다. 목회신학이 발전했다고 하더라도 일반적 인문사회학문의 발달로 말미암아 목회상담 방면에 발전이 된 것이지 목회적 돌봄 자체적으로 발전한 것은 아니다. 독일의 목회신학자인 투루나이젠도 칼 바르트의 말씀의 신학을 이어받아 목회는 하나님의 말씀을 통한 대화에 달려 있기 때문에 목회자는 하나님의 말씀을 전하는데만 주력해야 한다고

---

[25] 이성희, 미래사회와 미래교회: 21 세기 교회메가트렌드 (서울: 대한기독교서회, 1996), 210.
[26] Howard Clinbell, 목회상담신론, 박근원 역 (서울: 대한예수교장로회총회출판사, 1987), 61.

하였다. 그가 언급한 대화라는 것은 직접 대면한 대화가 아니라 설교를 통한 강단에서의 대화이다.[27] 당연히 그에게 개인을 돌보는 목회적 돌봄이나 심방사역은 중요한 신학적 주제가 아니다. 따라서 그의 목회신학서적에서는 심방의 문제가 다루어지지 않았다. 다만 말씀을 전하기 위한 수단으로 언급한 것에 불과하다. 이런 뜻으로 보면 목회자는 심방하는 사람이기 보다는 평신도들을 심방을 위해 훈련시키는 사역을 담당한 사람에 불과하다.

심방사역 중심의 목회는 현대선교에 효과적이지 못하다는 것은 일반적인 이해이다. 분주한 현대인의 생활에 목회자의 관심을 시간을 많이 소비해야 하는 심방사역에 집중한다는 것은 현실적으로도 비효과적이다. 오히려 같은 노력을 설교나 예배와 같이 대중을 대상으로 목회 하는 것이 더 효율적이라 여겨진다. 더우기 이 전에는 교회를 찾고 목사를 만나는 것이 교회를 찾아 가야만 하고 또 목사를 만나야만 하였지만 이제는 전화를 통해서도 목회자와 대화를 나눌 수 있는 시대가 되었다. 한 시간은 소비해야 실행할 수 있는 심방을 단 몇 분간의 전화통화로도 대신할 수 있는 시대가 되었다. 또 테레비젼을 통하여 설교를 들을 수 있기에 목회자를 대하지 않아도 신앙지도를 받을 수 있다. 목회자들도 심방할 시간이 있으면 오히려 독서를 많이 하여 더 생동력이 있는 설교를 준비하는 것이 효과적이다. 또 한국 교회 목회 현장에서 수행되고 있는 많은 종류의 심방은 오히려 심방의 효율성을 떨어뜨려 심방사역에 어떤 결과가 즉시 나타나지 않은 경우가 대부분이다. 이런 각각의 이유는 결국 심방은 점점 더 소홀하게 여기게 되었고 따라서 심방사역은 현대교회 목회자들에게 부차적인 활동으로 여겨지게 되었다.

그러나 목회를 근본적으로 섬기는 일로 정의한다면 섬긴다는 것은 섬기는 일을 하는 것이다. 섬긴다는 것은 섬기기를 원하는 사람의 개인적인 요구를 알고 그 요구에 응하는 것이다. 예수께서도 “나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고...”(요 10:14) 선한목자는 양을 아는 사람이다. “그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라.”(요 10:3) 목자가 양의 이름을 안다는 것은 그의 필요를 아는 것을 의미한다. 목양의 역할을 하는 목회자가 가장 우선적으로 해야 하는 일은 양을 아는 일이다. 양을 알지 못하고서는 돌볼 수가 없다. 알지 못하고 돌보는 것은 오히려 상처가 되고 폭력이 될 수 있다. 심방사역이 중요한 것은 목사가 교인을 알 수 있는 최선의 기회가 되

[27] Eduard Thurneysen, 목회학원론: 복음주의 목회의 실제와 원론, 박근원 역 (서울: 한국신학연구소, 1975),

기 때문이다. 목회신학의 대부인 힐트너의 말을 빌리면 "목사가 교인을 돌보는 것은 마치 목자가 양 떼를 돌보는 것과 같은 일로 심방의 사역은 목회자의 본질적인 임무라."[28] 하였다. 그는 심방사역을 목회의 기능가운데 하나가 아니라 목회의 본질로 여기고 있는 것이다. 양을 만나 그들의 필요를 알고 그들의 필요에 응답하는 최선의 기회가 되기 때문이다.

대부분의 목회자들은 심방사역을 목회사역 중에 가장 힘들고 어려운 부분으로 여긴다. 그러나 심방사역은 섬기는 것이 본질인 목회를 가장 잘 표현하는 증거가 되기에 목회자는 이 사역에 열심을 갖고 있어야 한다. 때로 교회는 심방사역의 실행의 정도에 따라 목회자 태도의 성실성을 가늠하기도 한다. 한국교회가 심방사역을 소홀히 여기는 경향이 확산되게 된 시점에 교회의 성장이 정체되고, 무엇인가 활력을 상실하고 있는 것은 바로 목회자가 바른 태도를 취하지 못하기 때문이라 여겨진다. "왜 보수주의 교회는 성장하는가?"라는 책을 쓴 딘 켈리(Dean Kelly)는 교회가 성장하는 이유는 보수적이기 때문이 아니라 목회의 본질에 대한 엄격함을 갖고 있기 때문이라 하였다.[29] 심방사역을 통하여 한 사람 한 사람을 돌보는 것이 목회라고 하는 목회의 본질을 회복하는 운동이 일어날 때 교회공동체는 새로운 변화를 입게 될 것이다.

물론 교인들에 대한 목회적 돌봄이 심방사역만을 통해서 수행되는 것은 아니다. 설교를 통해서 혹은 예배나 프로그램을 통해서도 돌볼 수 있다. 더욱이 매스 커뮤니케이션이 발달한 현대사회에 또 인구의 도시 집중으로 말미암아 대형화되는 도시교회들에게 한 개인 개인에게 관심하는 심방사역을 중심으로 한 목회는 원시적 사역으로 치부될 수 있다. 그러나 중요한 것은 하나님의 관심은 하나님의 백성 한 개인 개인이 양육되고 치료되는데 있다고 하는 것이다. 바로 그 치유의 사역을 수행하는 곳이 교회요 목회이다.

목회는 개인에게 관심하는 것이다. 개인 하나 하나에 대한 건강, 개인의 구원, 개인의 영혼에 대한 관심이 목회이다. 그리고 그 하나 하나에 대한 관심을 잘 효과적으로 이행하게 하는 것이 심방사역이다. 목자가 한 마리의 양을 돌보기 위해 산을 넘고 내를 건너는 것 처럼 목회자가 자신을 하나님의 백성들을 한 사람 한 사람 찾아 돌보며 섬기는 자로 동일시 자기 정체를 찾는 것이 목회의 우선과제이다. 라일

174.

[28] Seward Hiltner, 목회신학원론 민경배 역 (서울: 대한기독교서회,1968), 90.

(Bradford Lyle)도 말하기를 "심방이 현대목회가 가장 긴급하고 중요한 목회라고 말하지는 않는다. 가장 효과적인 목회를 위해서 훨씬 더 중요하게 여겨야 할 부분이다." 고 말한다.[30]

특히 새교우를 돌보는 일에 대해 새들백 교회의 릭 웨렌 목사는 이렇게 설명한다. 새신자들이 "왜 당신은 이 교회의 교인이 되었습니까?"라는 질문에 93%가 "목사님 때문입니다" 라고 대답한다. 그런데 그 다음 질문 "만일 목사님이 떠나면 당신도 떠나겠습니까?" 라는 질문에는 93%가 아니라고 대답한다고 한다. 이제는 이 교회에 친구가 있기 때문에 떠날 필요가 없다는 것이다.[31] 새 교인이 교회에 왔을 때 가장 필요로 하는 것은 바로 관계형성이다. 관계 회복을 위한 돌봄은 힐트너가 목회적 돌봄으로 이해한 치유 지탱 인도 그 이상 중요한 요소이다. 그가 언급한대로 힐트너는 신학을 두 가지 영역으로 구분하여 전달하는 일과 조직하는 일로 구분하는데 목양은 전달하는 일과 조직하는 일을 효과적으로 하기 위한 기능으로 이해한 것이다.[32] 그러나 하나 하나의 양이 구원에 이르고 건강한 삶을 유지하도록 돌보는 것이 목회의 목적이라면 오히려 전달하는 일이나 조직하는 일이 목회적 돌봄의 결과이지 목적이 아니다. 중요한 것은 관계 만들기이다.

교회의 심방사역이 비효과적인 것은 어디에 요인이 있는가? 그것은 심방사역자가 목적없이 움직이기 때문이다. 때로는 지나가며 임의적인 방문인 차 한잔의 만남이 의외로 중요한 시간이 될 수도 있지만 대개 그런 심방사역은 의미있는 시간으로 소비될 뿐이다. 보다 심방하는 목적을 분명히 하고 그 목적을 위한 준비가 가동할 때 효과적인 심방이 될 수 있다. 한편 심방사역이라는 것이 일상적인 것이고 또 쉽게 실행할 수 있는 것이라 생각하기 때문에 특별히 준비하지 않는 경우가 대부분이다. 그러나 사람과 사람이 가까이 만나는 기회는 심방 그 이상 효과적인 사역이 없다. 만약 목사가 여러가지 요인으로 말미암아 현재 만나고 있는 사람과 성의없이 만나고 있다면 그 느낌은 바로 전달이 되고 또 심방사역을 통한 효과는 적어진다.[33] 상호교감이 전해지지 못하는 심방은 일방적으로 진행되어 선언적이고 독선적으로 흐르기 쉽고, 돌봄이 아니라 무거운 짐을 지우는 시간이 될 것이다. 그러기에 심방사역을 수행하는

---

[29] Dean Kelly, 왜 보수주의 교회는 성장하는가?, 이기문 역 (서울:신망애출판사, 1987), 115.
[30] Bradford Lyle, 12.
[31] Rick Waren, 새들백교회이야기, 김현희.박경범 역 (서울: 도서출판 디모데, 1996) 363.

[32] Seward Hiltner, 21.
[33] Bradford Lyle, 13.

목회자는 심방의 목적을 분명히 하고 피심방자를 준비하고 기다리게 함으로 효과적인 심방사역이 되도록 해야 한다.

C. 심방사역에 대한 신학적인 이해

성서의 가장 중요한 주제는 만남이다. 이것은 마틴 부버나 에밀 부르너가 신학적으로 잘 정리하였다. 하나님과 인간의 만남과 인간과 인간의 만남이 성서의 주제이다. 개인과 개인이 인격적인 "나와 너"의 만남이 되었을 때 하나님이 그 안에 임재하신다. 성육신은 하나님이 인간을 만나기 위해 오신 사건이다. 인간이 인간을 만나며 하나님을 만나고자 자리를 편 곳이 회막이요 성전이다. 최초의 만남은 에덴동산에서의 만남이다. 만남이 없이는 신앙도 형성될 수 없다. 그런데 그 만남이 가장 잘 만들어지는 통로가 심방사역의 의미가 있다. 더우기 점점 고도로 전문화가 되면서 개인적이고 비인격적인 사회가 되어가는 현대에 개인적이고 인격적인 만남은 그 중요성을 강조할 필요가 없다.

심방사역의 첫 모형은 에덴동산에서 발견할 수 있다. 하나님이 아담과 하와를 지으시고 그들에게 찾아가서 만나시는 모습 속에 하나님의 돌봄의 모형을 본다. 아담의 필요를 아시고 아담의 돕는 배필 하와를 지으시는 모습 속에 하나님의 돌봄의 질을 발견한다. 죄인된 아담을 먼저 찾아오신 하나님의 모습 속에 또 형제를 죽인 죄책감에 몸 둘 바를 모르고 있는 가인에게 가죽옷을 지어 입히시고 또 표를 주어 보호하시는 모습 속에 하나님의 사랑을 발견한다. 뿐만 아니라 인간 역사의 순간마다- 승리 속에서도 패배 속에서도, 불 속에서도 광야가운데서도, 출생 속에서도 죽음 속에서도- 참여하시고 역사를 주도적으로 이끌어 가시는 하나님의 열심을 발견한다. 그리고 스스로 인간의 몸을 입으시고 사람을 찾아오셔서 죄인을 만나 주시고 구속하신 하나님의 행동 속에 하나님의 겸손을 본다. 이러한 하나님의 행동 속에 심방사역의 모범적인 모형을 발견한다. 여기에는 몇 가지 신학적인 이해가 있다.

첫째는 하나님의 주도권이다. 하나님이 언제나 인간을 먼저 찾으신다. "사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 ..."(요일4:10) 늘 주도권을 행사하시는 하나님을 발견한다. 내가 하나님을 의식하지 못한 순간에도 하나님은 인간을 돌보고 계신다. 에덴동산의 사건에서 보듯이 죄를 지은 인간은 숨고 감추려고 하는 것이 본성이다. 이 죄인은 스스로 하나님을 찾아갈 수 없다. 하나님은 아담을 먼저 찾으셨다. 하나님이 먼저 죄인들을 찾으신 것이다. 가인

아브라함. 이삭 야곱 요셉. 모세 사무엘 이사야 예레미야등 모든 성서의 인물은 하나님의 주도권에 이끌림을 받은 인물들이다. "우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으사 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라."(롬 5:8)

둘째는 하나님의 자기동일시이다. 성육신의 의미는 바로 하나님이 인간과 자신을 동일하게 취급하시는 사건이다 "말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라."(요 1:14) 성육신 하심은 우리 가운데 거하려 하심이다. 그러므로 예수는 늘 자신을 죄인과 분리된 것으로 여기지 않으셨다. 오히려 죄인 편에 서시려고 요단강에서 세례를 받으시고 또 그들과 함께 삶을 나누셨다. 하루는 예수님을 따라 밀밭 사이로 걸어가던 제자들이 시장하여 이삭을 잘라 먹음으로 안식일을 범하게 되었다. 이를 바리새인들이 지적하자 예수는 오히려 인자가 안식일의 주인이라 하시며 제자들을 책하기 보다는 문제를 만든 제자 편에 서서 바리새인을 책망하시는 기사가 있다.(마 12:1-8) "우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 체휼하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로되 죄는 없으시니라."(히 4:15) 제사장으로서의 역할이 바로 인간과 동일하게 여기시는 하나님의 고백을 잘 표현하는 사건이다.

세째는 하나님의 화해이다. 하나님은 심판의 주가 되시지만 먼저 심판하지 않으셨다. 그가 먼저 선언하시는 것은 화해이다. 죄인된 인간을 심판하지 않으시고 화해하시려는 하나님을 발견할 수 있다. "오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨음이라."(요일 4:10) "그는 우리의 화평이신지라. 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 원수 된 것 곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 폐하셨으니 이 둘로 자기의 안에서 한 새사람을 지어 화평하게 하시고..."(엡 2:15) 성서의 주제는 하나님과 화해요 사람과의 화해이다. 죄로 인하여 멀어진 관계를 회복시키는 것이 복음이요 성서의 메세지인 것이다. 복음의 전도자의 발길이 무엇보다 아름다운 것은 평화의 복음을 전하기 때문이다. 심지어 예수께서는 "내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하 말라 화평이 아니요 검을 주러 왔노라."(마 10:34) 하였지만 그 검도 영원한 평화를 주시려는 하나님의 계획이다.

네째는 하나님의 수용이다. 수용은 인간을 있는 그대로 받아 주는 것이다. 예수께서는 현장에서 죄를 지은 사람도 있는 그대로 받아 주셨다. 사람 앞에 나설 수 없는 여인이었던 사마리아 수가성 여인도 있는 그대로 받아주셨다. 그래서 여자도 가난

한 자도, 죄인도, 소외된 자도, 병든 자도, 예수는 다 수용하셨고(눅 7:36-50, 15:11-24) "수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라"(마 11:28)고 하셨다. 인간은 태어나면서부터 자기 한계를 갖고 있기에 죄책감에 사로잡혀 살지만 이 하나님의 수용이 바로 목회적 돌봄을 수행할 수 있게 하는 가능성이다.[34] 하나님의 수용은 인간을 향한 하나님의 은총이요, 이 은총이 인간으로 하나님 앞에 서게하는 소망과 용기을 주기 때문이다.

다섯째는 하나님의 아픔이다. "하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니.." 아들을 보내시는 것은 인간에게는 큰 사랑이었지만 하나님에게는 그보다 더 큰 아픔이 없다. 지구의 한 편이 낮일 때 다른 편은 밤인 것처럼 십자가가 인간에게는 큰 사랑이지만 하나님에게는 큰 아픔이다. 사랑은 늘 사랑만이 아니다 사랑은 수고요 그 수고는 아픔을 동반한다. 그러므로 돌봄은 자기 희생을 전제하는 것이다. 하나님을 대신하여 가정을 심방한다는 것은 그 희생의 아픔을 기꺼이 감당하는 것이다. 진실한 심방사역자들은 그 아픔을 수행하는 것이다. 복음서는 증언한다. "나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라."(마 5:1.12) 교인들을 위하여 기꺼이 아픔을 지려고 하는 자가 심방사역자들이어야 한다.

바로 이런 신학적 입장들이 목회적 돌봄의 신학을 가능하게 한다. 패튼(Patton)의 말로는 "인간이 하나님의 형상대로 지음을 받았다는 것은 바로 하나님에게 응답하는 존재가 되었다는 것이다. 그것은 곧 그의 형상대로 창조한 인간을 돌보고 사랑하는 것은 당연하다"고 하였다.[35] 하나님의 주도권, 하나님의 자기 동일시, 하나님의 화해, 하나님의 수용, 하나님의 아픔등이 인간을 향한 하나님의 은총이요 사랑의 표현이다. 결국 돌봄은 나로부터 시작하는 것이 아니라 하나님으로부터 시작된 것이요 그 하나님의 은총 안에서 지속되는 것이다.

D. 심방사역에 대한 성서적 이해.

구약성경에 심방에 해당하는 히브리어는 파카드(paqad)이다. 구약에서 '파카드'가 사용된 경우는 다음과 같다. 첫째는 하나님께서 백성을 권고하실 때 사용된다. "나는 죽으나 하나님이 너희를 권고하시고..."(창 50:24-25) 이 구절속에 표현된 "권고하

---

[34] Patton, 19.
[35] Patton, 15.6.

시다" 라는 말은 하나님이 늘 백성에게 관심을 갖고 방문하여 돌아보신다는 의미를 내포한다. 둘째는 "감찰하다" "연구. 조사하다"의 뜻으로 사용된다. "백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 자손을 돌아 보시고 그 고난을 감찰하셨다"(출 4:31) 라는 표현 속에서 하나님께서는 이미 애굽 땅에서 어려움을 당해 신음하는 그 백성들의 소리를 들으셨고, 그들의 형편과 사정을 살피는 것을 의미한다. 세째는 축복하다는 의미로 "물건을 쌓아 놓는다"는 뜻이 있다. "그 곡물을 바로의 손에 돌려 양식을 위하여 각성에 적치하소서"(창 41:34-35)라는 표현처럼 심방은 성도로 하여금 다가오는 환난이나 고난을 준비하게 하는 역할을 의미한다. 넷째는 "벌하다"는 의미로도 사용되었다. 출애굽기 32 장에서는 paqad 는 보응이라는 의미로 사용되었다. "내가 보응하는 날에는 그들의 죄를 보응하리라"(출 32:34) 또 "화 있을진저 너희에게 벌하시는 날에는..."(사 10:2-3)라는 표현 속에도 있듯이 심방은 무조건 성도들을 사랑과 자비로 감싸주는 것만이 아니라 때에 따라서는 죄에 대한 책망이 있어야 한다는 것을 의미한다.

신약성서에서 심방의 의미로 사용되어진 일반적인 단어는 헬라어로 "episkeptomai" 이다. 이 말은 "가까이"라는 말과 "관찰하다. 돌보다" 란 말의 합성어로 첫째는 어떤 목적을 갖고 주의깊게 살필 때 사용하는 말로 행 6 장 3 절에서는 "택하라"의 말로 번역되었다. "형제들아 너희 가운데 성경과 지혜가 충만하여 칭찬듣는 사람 일곱을 택하라. 우리가 이 일을 저희에게 맡기고..." 이 표현으로는 심방이란 성도를 주의깊게 살피고 그의 달란트를 발견하여 주의 일에 잘 쓰임받도록 선택하는 것이라 할 수 있다. 둘째는 단순히 만나 보기 위해 방문한다는 뜻이 있다. 모세가 "나이 사십이 되매 그 형제 이스라엘 자손을 돌아 볼 생각이 나더니..."(행 7:23)라는 구절이 있다. 이 표현으로는 심방이란 구체적으로 성도를 만나서 돌보아야 한다는 의미를 내포한다. 셋째는 병든 자들이나 연약한 자들을 위로할 목적으로 방문한다는 뜻으로 사용되었다. "벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌아 보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라" (마 25:36) 이 표현 속에서는 심방이란 위기를 당한 성도를 방문하여 위로해 주는 의미라고 할 수 있다. 넷째는 도움을 주는 방문을 의미하는 단어로 주로 누가에 의하여 사용된 단어가 있다. "모든 사람이 두려워하여 하나님께 영광을 돌려 가로되... 또 하나님께서 자기 백성을 돌아보셨다 하더라."(눅 7:16) 이 표현은 하나님의 행동을 지칭할 때만 사용하는 용어이다.

한국어로 "심방"이라는 단어로 번역된 말이 있는데 그것은 갈 1:18 에 언급된 "historeo" 이다. 이 단어의 의미는 단순히 친교를 나누기 위한 방문을 의미할 때 사용

한다. “삼년 만에 내게 게바를 심방하려고 예루살렘에 올라가서 저와 함께 십오일을 유할새”(갈 1:18) 이와 같은 “historeo”의 의미로는 심방이 단순히 보는(see) 것을 의미하고 있지만 본래의 의미로는 단순한 친교를 나누는 방문이 아니라, 살피고 도와주고 위로하고 선택하는 의미가 있는 것이다. 그러므로 두 용어 모두 영어로 번역할 때는 방문하는 것으로 되어있지만 본래의 의미는 단순히 방문하는 것이 아니라 돌보는 것이다. 즉 삶의 현장에서 신앙적 형편을 보살펴 주고, 손상받은 신앙이 발전되도록 돌보는 것을 의미한다.

또한 성경은 여러가지 심방사역의 모형을 제시한다. 이미 심방사역에 대한 신학적인 이해를 설명할 때 언급한 것 처럼 심방사역은 심방자가 주도권을 갖고 찾아가는 목회이다. 복음서를 통해서도 예수에게 이런 심방의 모형을 발견한다. 갈릴리 지방을 다니시며 가정에 유하시는 모습 속에 가정 방문하시는 모습은(마 4:23.4) 자신을 의탁하는 방문이 아니라 그들의 필요를 공급하시는 방문이었다. 또 기쁨이 있는 가정을 찾아가는 모습을 발견한다. 갈릴리 가나의 혼인잔치에 참여하신 모습 (요 2:1-10)이나, 나사로의 가정을 재차 방문하는 모습은 그들의 기쁨에 참여하기 위함이시다. 베드로의 장모가 열병으로 누웠다고 하는 소식을 듣고 그 가정에 가셔서 친히 열병을 고치시는 모습(막 2:29-31)에서는 사람을 치유하시는 그의 적극적인 사역의 모습을 발견한다. 때로는 전도하시기 위해 심방하는 모습도 발견할 수 있다. 예수를 보기 위해 뽕나무에 올라간 삭개오에 관심하시고 그 가정을 방문하시며 “오늘 이 집에 구원이 임하였다.”(눅 19:1-10)고 선언하신 주님의 모습 속에 전도심방의 모형을 발견한다. 심방에 대한 기사는 사도들의 행적을 통해서도 발견할 수 있다. 우선 발견할 수 있는 것이 베드로와 요한의 사마리아 지방 심방이다. 행 8:14-17 에는 예루살렘의 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내 그들의 신령한 형편을 살피는 모습은 심방의 모형이다. 행 10 장에는 로마의 백부장 고넬료가 베드로에게 심방을 요청하는 장면도 기록되어 있다.(행 10:22) 행 15:36 에는 아볼로가 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자고 권하는 기록도 있다. 교회가 없던 시절이기에 가정을 방문하며 복음을 전하는 전도 심방의 모형을 보여준다. 빌립이 길을 걷다가 성령의 방문을 받는 모습이나(행 8:29) 교회를 핍박하기 위하여 다메섹으로 진행하던 사울을 방문해주신 그리스도의 모습도(행 9:4.5) 심방의 좋은 모형들이다. 심방은 성서 속에 전체 어디서나 발견할 수 있는 주제이다.

E. 심방사역에 대한 교회역사적 이해.

심방사역을 교회의 중요한 주제로 다룬 초대교회의 인물은 크리소스톰, 밀라노의 암브로시우스이다. 원래 초대교회에서는 목회적 돌봄이라는 것을 영혼의 치료(Cure of Souls)로 이해하였다. 크리스소톰으로부터 목사는 영혼의 의사로 생각한 것이다. 여기 치유라는 말은 치료한다는 뜻으로도 쓰여졌지만 대부분의 경우엔 보살핀다.는 뜻으로 그 의미속에는 치유와 성장이 함께 포함되어 있다.[36] 이 영혼의 치유라는 개념이 후에 목회상담으로 발전한 것이다. 이런 목회적 돌봄의 전통은 기독교가 로마의 국교가 된 후에도 포기되지 않았다. 7 세기 경 캔터베리 대주교가 교회에 가지 않는 사람을 위해 심방하던 글이 지금도 전해진다. "교구는 넓고 집들은 드문드문 있다. 비가오고 천둥이 치는 날이면 교구를 찾아간다. 화를 만난 사람이나 병든 사람이나 멀리있는 사람이나 가난한 사람이나 건강한 사람이나.. 지팡이를 집고 걸어서 간다. 그의 양을 이해할 수 있는 길이라 생각하면서..."[37] 이것은 중세교회의 초서(Geoffrey Chaucer) 라는 훌륭한 성직자의 기록인데 그는 스승이신 예수처럼 선을 행하며 순례심방함을 언급한 기록이다.[38] 목회자들은 이렇게 목회적 돌봄이 세상의 어떤 전문가보다도 오래된 전통에 속한다는 사실을 이해할 때 그 사명과 용기를 새롭게 할 수 있다.[39]

그런데 이런 심방사역이 더욱 활성화 된 것은 종교개혁시대를 거치며 루터와 칼빈을 통하여 시작되었다. 심방사역은 개혁신앙의 중심을 이루고 있는 주제였다.(한) 그 후에 이러한 신학적인 이해를 표현한 사람은 박스터(Baxter)였다. 그의 "개혁교회의 목사(reformed pastor)"에 목사의 역할을 설명하고 있는데 목사는 교인들을 찾아가는 자, 섬기는 자로 표현되어 있다. 또한 18 세기 영국의 교회를 개혁한 웨슬레(John

---

[36] Clinbell, 69.

[37] Bradford Lyle 21.

> Broad was his parish, with houses far apart,
>
> Yet come it rain or thunder he would starrt
>
> Upon his rounds, in woe or sickness too,
>
> And reach the farthest, poor or well-to-do,
>
> Going on foot, his staff within his hand-
>
> Example that his sheep could understand.... by *Canterbury Tales*, Geoffrey Chaucer

[38] Canterbury Tales, LLs, 41.

[39] Clinbell, 70.

Wesley)의 전통은 찾아가는 심방사역의 한 전형을 보여주고 있다. 영국교회의 강단으로부터 추방된 그는 소외된 자 농촌 등 복음이 필요한 곳은 어디든지 복음을 들고 방문하였다. 그 후에도 부쉬넬(Buschnel) 글레든(Washinton Gladden)과 같은 위대한 신앙인들도 심방목회를 강조하고 있는데. 특히 그래든은 유명한 설교자 였지만 교구민과 목회적인 접촉에 힘썼던 인물이다.[40] 또 "목사가 되는 길"에 "열사람 가운데 하나는 위대한 설교가가 될 자질이 있다면 아홉은 위대한 목회자가 될 수 있다."고 말한 쿠일러(Theodor L. Cuyler)는 목회 활동을 자기 활동이라고 하면서 목사들에게 교인들과 직접 만나고 접촉하는 일을 게을리 하지 말라고 한다. 재퍼슨 Charles Jefferson)은 목사의 기능을 잘 살피는 사람. 문직이 하는 사람, 앞장 서서 다니는 사람, 의사, 남을 구제해 주는 사람, 먹여주는 사람, 사랑해 주는 사람으로 언급하는 설명에서 심방목회자가 어떤 이미지를 소유해야 하는가를 엿볼 수 있다.[41] H63

목회신학의 현대적인 부흥은 1920 년 중반에 캐봇(R. Cabot), 앤톤 보이슨(Anton Boisen), 필립 가일즈(Philip Guiles), 러셀 딕(Russell Dicks)등이 시작한 임상목회 교육운동(clinical pastoral education)의 영향으로 시작되었다. 이것은 사회과학에 큰 영향을 미치던 심리학과 교육학의 영향을 신학이 받아 들인 것으로 이는 당시 목회자를 교육해야 한다는 필요에 따라 시작된 것이다. 이렇게 시작된 임상목회 교육운동은 20 세기 중반 힐트너, 캐롤 와이즈, 데이츠 죤슨,들을 통하여 더욱 발전하게 되었고 그 후에 크라인벨, 오든, 패튼 등이 그 맥을 이어가고 있다. 특별히 크라인벨은 병리임상적으로 접근하던 이전의 방법을 버리고 전인적이고 성장중심적으로, 구조지향적이고 교역자 중심적이 아닌 성장과 해방지향적인 모델을 제공하고있다.

그러나 이렇게 심리학을 목회에 도입하는 것이 보편적인 경향은 아니었다. 트루나이젠은 심리학을 목회에 도입하는 것에 매우 조심스러워 하였다. "목회의 과제는 하나님의 말씀을 선포한다는 한가지 뿐"이라 하면서 만약 심리학적 인간이해만을 강력하게 고집하게 되면 목회는 종교라는 탈을 쓴 심리학의 상담으로 둔갑하게 될 것이라고 지적하고 있다.[42] 임상목회교육이 지금도 보수주의적인 교회에서는 거부하는 현상을 보이고 있지만 당시는 심리학, 의학등 일반학문을 신학에 도입한다는 것이 불

---

[40] Clinbell, 70.

[41] Clinbell, 63.

[42] Thurneysen, Eduard. <u>목회학원론: 복음주의 목회 실제와 원론</u> (Die Lehre der Seelsorge, Swiss: Zollikon-Zurich). 박근원역. 서울: 한국신학연구소, 1975.

신앙으로 여겨졌다. 지금도 목회상담학이 목회정신치료로 발전하면서 사회과학을 무비판적으로 받아들이고 있는 것이 아닌가 하는 비판적인 시각을 갖고 있기도 하다. 신학이 심리학의 도움은 받아야 하지만 심리학의 종이 되어서는 아니되기 때문이다. 그러나 사회적인 변화를 받아들일 수 밖에 없는 현실때문에 지금은 거의 대부분의 신학교가 비판적이기는 하지만 수용하고 있다.[43]

이렇게 목회신학자들 중에서도 심방사역만을 독립적으로 다룬 사람은 그렇게 많지않다. 목회신학활동은 특히 미국교회를 중심으로 활발하게 발전하고 저작활동도 다양하게 되었지만 심방사역에 대한 관심은 매우 적은 것이 현실이다. 다만 웨인 오츠(Wayne Oates)은 지난 30 년 동안을 심방의 필요성을 강조하였고 그 밖에 폴 프로서(Paul Pruyser) 등이 언급하는 정도이다. 다만 최근에 전통적인 목회신학을 회복하려고 심혈을 기울이는 토마스 오든이 그의 "목회신학"에 심방목회에 관련된 글을 두 장이나 걸쳐 다룬 것이 오히려 특이할 정도로 무관심한 것이 심방사역이다.

F. 한국교회에서의 심방사역의 이해

미국교회는 심방사역을 한국교회보다 중요하게 다루지 않는다. 미국교회의 목회자의 심방이라고 하는 것은 대부분 노약자나 환자등 위기를 만난 사람을 목사가 찾아가는 정도로 이해한다. 교인들에게도 심방은 대화를 필요로 하기 때문에 목사를 더 잘 알기 위하여 목사에게 방문을 요청할 수 있는 것을 의미한다. 그러므로 미국교회에는 적극적인 의미의 심방은 축소되었고 교인이 요청하면 비로서 요청에 의하여 움직이는 수동적인 의미의 심방으로 바뀌어 버렸다.

그러나 한국교회에서의 심방사역은 그 위상부터 다르다. 우선 "심방"이라는 특별한 용어를 사용하고 있다는 점이 다르다. 심방이라는 말은 단순한 방문을 의미하는 것이 아니라 기독교의 목사가 가정을 방문하는 것을 의미하는 특징있는 단어가 되었다. 심방에는 가정에서 예배의식이 치루어진다. 목사가 문전만 밟으면 목사님은 다녀가셨는데 심방은 하지 않았다고 한다. 아니면 이야기만 하다 갔다고 다소 냉소적으로 설명한다. 심방을 목사의 방문이며 상담으로 이해하는 서구교회와는 의미가 다르다. 전통적으로 이해하면 이 심방은 상담하고도 접근형식이 다르다. 상담은 상호교감적이지만 심방은 일방적이며 대화관계가 형성되기도 전에 먼저 목사는 예배를 드리게 된다. 그리고 차나 과일을 들면서 대화를 하게 된다. 이것은 마치 구약성서의 제사장이

[43] Clinbell, 71.

민족의 속죄 제사를 드리며 안수하니 염소가 죄를 지고 광야로 향하던 모형을 재현하는 것처럼 목사가 심방을 하면 문제가 자신에게로부터 목사에게 옮겨가는 것으로 이해하며 문제가 해결되고 있다고 여긴다.

심방사역을 대표하는 것은 대심방이라 하는 정기심방이다. 대심방은 하나의 정기심방으로 위기나 한 개인의 가정적인 특별한 일을 만나 방문을 요청하는 것과 달리 정기적으로 가정을 방문하는 정기적인 행사이다. 지금도 대부분의 한국교회은 일년에 한차례 혹은 두차례 방문하는 심방행사를 갖게 된다. 목사가 대심방하는 날이면 이 집 저 집 잔치하듯 심방자들을 접대하며 하루를 지나던 것이 심방의 경험이다. 한국교회에서는 이런 심방행사가 한 신앙인격 형성에 중요한 역활을 하고 있다.[44] 목사에게도 심방은 요청하는 심방을 받아들이는 수동적인 의미의 심방이 아니라 적극적으로 찾아가는 심방이 기본이다. 목사가 심방을 열심히 하지 않으면 교인들은 목사가 성도를 사랑하지 않는다고 생각한다. 한국교회에서의 심방사역이 목회의 중요한 요소이며 성도들에게도 그렇게 인식되어 있다.

이와 같이 심방사역이 중요하게 다루어지는 것은 한국인은 특별히 제사의식을 중요하게 생각하기 때문이다. 주인정의 해석에 따르면 고대로부터 한국은 일반종교의 사제역활을 하던 무녀들이 가정의 여인들을 만나 가정의 대소사를 해결해 주던 전통이 있었는데 심방은 그런 관습때문에 자연스럽게 교인생활에 밀착하게 되었다고 한다.[45] 특별히 한국은 제의 민족이라 한국인의 모든 의식은 제사와 관계되어 있다. 제사가 한국인의 삶 속에 매우 중요한 것이다. 이것은 한국인이 매우 종교적인 민족임을 시사하는 것이다. 바로 이와 같은 제사의식이 심방예배의식을 형성하게 되었고 그럼으로 자연스럽게 한국인에게는 심방예배가 중요한 비중을 차지하게 되었다.

또 사회적으로도 개화기, 일정시대, 한국전쟁, 전쟁 후의 혼란기, 사회적 격동기를 거치며, 위로 받을 곳 없던 사람들, 특히 남성중심 사회에 늘 소외자로 신음하던 여성들을 한 인격으로 인정하고 대화하는 시간인 심방은 한국교회에 중요한 목회부문이 된 것이다. 더욱이 한국적인 신앙문화는 지금도 교회 속에서 실행되는 많은 종류의 심방문화를 통하여 형성되었기 때문에 한국교회에서의 심방사역은 구미학자들이 이해하는 그 이상의 중요성을 지니고 있다.

물론 심방을 만남으로 이해하기 보다는 제사로 이해하려는 한국인의 의식은 문

---

[44] 대심방이라 함은 위기심방이나 유고심방과는 달리 목사가 일년에 봄. 가을로 두번 교회지도자들과 함께 정기적으로 가정을 방문하여 교인들을 돌보는 심방을 가리킨다.

제가 있다. "병적인 종교는 영성적인 욕구를 엄격하고 권위주의적이며 현실을 부인하는 우상숭배의 방법으로 충족하려고 할 때에 나타난다"[46]고 하는 크라인벨의 지적처럼 목회자의 심방을 무속적으로 이해하려는 한국인의 심방의식은 확실히 병적인데가 있다. 그런데 더 문제가 되는 것은 목회자들이 그런 현상을 교육하려고 하지 않고 그대로 답습하고 있는 것이다. 그러나 긍정적인 측면에서 조망하면 심방사역을 위기 심방이나 특수 심방으로만 이해하는 서구사회보다 오히려 정기적인 일반심방이 잘 정착되어있는 한국교회의 목회환경에서는 심방사역자의 역할을 개선하기만 하면 교회공동체를 위해 매우 의미있는 사역으로 발전할 수 있다. 그것은 목회상담적 접근으로는 장기간을 요하는 목회의 문제라도 심방을 통해서는 단번에 해결될 여지가 있기 때문이다.

---

[45] 주인정, 현대목회심방, (서울: 교문사, 1984) 102.
[46] Clinbell, 178.

III. 심방사역의 원리와 새로운 목표

심방사역은 목회의 본질과 같은 것이라 하였다. 작은 교회에서의 심방사역은 목사의 자세만 분명하면 문제가 없다. 그러나 평신도 협력 사역자들과 함께 심방사역을 나누어야 하는 교회에서의 심방사역은 그렇게 간단하지 않은 과제이다. 효과적인 심방사역을 위하여 먼저 한국교회의 심방사역현장을 분석함으로 심방사역의 원리를 정리하고 아울러 그 해결점을 찾아 보도록 한다.

A. 심방사역의 현장과 문제

현대의 교회에서 행하여지는 심방에 대한 설문조사를 하였다. 심방을 받아야 하는 교인의 입장에서 느끼는 심방에 대한 이해는 다음과 같았다.[47]

1. 심방을 통하여 견책 그리고 위로와 격려가 아쉽다.
2. 목사의 심방하는 회수가 부족하다.
3. 실질적인 도움을 줄 수 있는 심방자를 원한다.
4. 너무 많은 교인들의 동행은 불필요하다. 많은 사람이 심방에 동행하니 마음 속의 사정을 나눌 수 없다. 때로는 목사만의 심방을 원한다.
5. 과다한 접대비와 심방 헌금 등 물질적인 면에 부담을 가진다.
6. 심방을 피하고 싶을 때와 필요로 할 때가 있다. 정기 심방일 경우도 피하고 싶을 때가 있다.
7. 심방이 오히려 불안을 조성시킨다. 문제를 해결하는 심방이 아니라 문제를 만드는 심방이 되기도 한다.
8. 심방 받는 사람의 환경과 영적인 상태를 미리 파악하여 도움의 방향을 인식하고 궁금한 점을 답변할 수 있도록 준비하고 심방에 임해야 한다.
9. 초신자들은 심방을 싫어 한다.

10 심방에 참여한 사람들이 심방에 도움이 안되는 언행을 하는 경우가 있다.

설문조사에 의하면 심방사역에 대한 견해는 긍정적인 평가보다는 부정적인 평가가 다수를 이룬다. 왜 이와 같이 심방이 부정적인 결론을 갖게 되었을까? 그렇다면 심방은 필요치 않은 것인가? 전술한 바와 같이 심방에 대한 현장여론은 부정적인 견

---

[47] 1997 년 4-6 월 평신도사역자들을 대상으로 교육하고 있는 경인신학교학생들을 통하여 설문조사를 종

해가 다수를 이룬다. 그러나 그 반응들이 심방사역 자체가 불필요하다는 것을 의미하는 것은 아니다. 오히려 기대한 심방이 되지 못한 아쉬움을 표하는 것은 심방의 필요성을 표현하는 것이다.

그러면 심방에 대한 부정적인 의견을 표현하는 이유는 무엇일까? 훈련되지 못한 심방사역자 때문이다. 피심방자를 세심하게 배려하지 못하는 심방사역자의 자세는 피심방자들을 위로하기 보다는 피곤하게 만들고 있다. 그러기에 신자들은 심방전도사나 평신도사역자의 심방보다는 목사의 심방을 원하고 있다. 그러나 목사는 심방을 위하여 목회의 시간을 충분한 시간을 할애하지 못하는 것이 현실이다. 더욱기 교회가 성장하여 대형화되면 목사는 점점 더 한 개인을 돌볼 수 없는 구조적인 환경에 처하게 된다. 자연히 심방사역은 다른 심방전임목회자 혹은 평신도 심방협력사역자들에게 맡겨지고 목사는 행정적으로만 심방사역에 참여하게 된다. 이에 따라 발생하는 문제는 목사를 대신하여 심방사역을 맡은 평신도 심방자들의 비 전문성이다. 신자들이 목사의 심방을 원하는 것은 비전문적인 평신도들의 훈련되지 못한 심방사역 태도때문이다.

또 심방을 통한 대화는 기획된 대화가 아니기 때문에 특별한 경우가 아니면 단기상담으로 그치는 경우가 많다. 피심방자들이 요구하는 충분한 시간을 갖고 그들의 요구에 응하지 못하는 것이 심방의 현실이다. 특히 새신자들이 심방에 대한 부정적 견해를 갖고 있는 것은 심방에 대한 신앙적인 이해가 부족하기 때문이기도 하지만 심방사역자들이 새신자들의 욕구를 채워주지 못하는 것이 큰 요인이다.

사회적인 요인도 심방에 대한 부정적 이해를 낳은 요인가운데 하나이다. 휘셔(Fisher)는 21 세기는 하나님이 없는 세상에 하나님을 선포해야하는 시대이다. 통계적으로 미국의 젊은이의 72%는 절대적인 진리가 없다고 한다.[48] 21 세기를 맞은 이 세대는 영적 욕구가 이전과 전혀 다르게 나타나는 것이다. 현대의 포스트 모더니즘은 모든 가치의 상대화를 초래하게 되었고, 개인을 중심으로 한 사회현상은 가정 파괴현상으로부터 시작하여 깊은 관계가 맺어지지 못하는 어떤 공동화 현상이 나타나고

합한 결과이다.

[48] David Fisher, The 21st Century Pastor: A Vision Based on the Ministry of Paul. (Grand Rapids: Zondervan, 1996), 18-25. 피셔는 21 세기의 모습으로 1. Internationalization. 2. Urbanization. 3. Secularization. 4. Technology 5. Individualism. 6.Materialism. consummerism. 7.rootlessness. 8. Moral breakdown. 9. Conflict/culture wars. 10. Descending quality of life.

있다. 물질 과학문명의 급속한 변화는 인간에게 근본적인 신앙의 터전마저 흔드는 결과를 빚고 있다. 이와같은 사회적 현상들은 심방사역에 대한 비중을 감소시키는 요인이 되고 있다.

심방사역에 대한 부정적 사고를 낳은 또 다른 요인은 사회 속에 교회가 신뢰성을 잃어버렸기 때문이다. 한국사회에는 교회에 대하여 첨예한 양극화 현상이 일어나고 있다. 한 종류의 사람은 예수밖에 모르는 사람이 있는가 하면 다른 한 종류의 사람은 예수에 대하여 전혀 부정적인 사람이 함께 공존한다. 인구의 사분의 일 정도가 그리스도인으로 존재하는 한국은 이제는 누구나 그리스도인으로 주위가 둘러싸여 있음에도 교회에 대하여 호감을 갖기 보다는 오히려 적대적인 사람들이 많이 있는 것이다. 명성훈에 의하면 한국에서는 현재의 기독교인구 만큼이 교회를 다니다가 교회 때문에 상처를 받고 낙심한 사람들이라 한다.[49] 돌봄을 주어야 할 교회가 오히려 상처를 만들어준 경우가 되었다. 실제로 전도방문을 위하여 가정을 방문하게 되면 교회는 여유 있는 사람들이 다니는 곳이란 인상을 깊이 심어져 있다. 왜 이런 현상이 나타나게 되었는가? 교회의 자기 중심적인 신앙양태를 취함으로 사회의 변화에 대하여서는 무관심하기 때문이다. 예수를 닮아 세상을 섬겨야 할 교회가 바로 섬기지 못하기 때문이다. 이렇게 보수주의를 표방하며 사회에 대하여 폐쇄적인 한국교회는 타 종교뿐 아니라 심지어는 카토릭 교회와의 사이에도 대화가 단절되어 있는 것이 현실이다. 교회에 대한 부정적인 이해가 심방목회자에 대한 신뢰성을 갖지 못하게 한 요인이 되고 있다.

또 목회신학적인 요인도 있다. 현대의 많은 목사들은 심방사역은 원시적인 목회의 방법이고 현대에는 설교와 같이 대중적인 목회의 방법을 취해야 한다고 생각한다. 설교가 중요한 것이기는 하지만 오히려 신자들이 필요로 하는 설교를 찾기 위해서라도 심방사역은 필요함을 인식하지 못하는 곳이다. 토마스 오든은 이상적인 목회심방이 필요한 이유를 교인들의 구체적인 사랑과 미움 기쁨과 슬픔 희망과 두려움을 인식하는 것이라고 한 바 있다. 그러나 목회현장에서 본래의 목적을 상실하지 않은 심방이 이루어지지 못하니 실질적인 목회적 돌봄도 상실되고 있는 것이다.[50]

그러나 심방사역의 환경이 그렇게 비관적인 것만은 아니다. 사랑과 관심을 싫

---

[49] 명성훈은 교회성장연구소 소장으로 한국교회를 위하여 교회성장에 대한 자료를 공급하는 교회성장전문가이다.

어하는 사람은 아무도 없다. 미래교회를 예언한 칼 조지(Carl George)는 아직도 사람들은 인간적인 접촉을 소중하게 생각한다고 하면서 미래교회는 우리가 생각한 것보다 더 커지게 되겠지만 동시에 교인 하나 하나를 돌볼 수 있을 만큼 작아져야 한다고 하였다.[51] 존 나이스비트(John Naisbitt)는 메가트렌드에서 말하기를 첨단과학기술사회에 사는 사람들은 고도의 개인적 접촉을 갈망한다고 하였다. 사회가 점점 비인간화되는 사회가 되고 있기에 심방사역과 같은 사역은 더욱 인간적인 사역은 더욱 요청된다.

또 사회는 더욱 영적인 욕구 속에 있다. 융(Jung)은 인생의 후반기에 있는 환자들 중 최후의 수단으로 인생의 종교적 의미를 찾으려는 문제를 갖고 있지 않은 사람이 없다고 언급하였다.[52] 무엇으로도 인간의 죄과 죽음과 허무의 문제를 해결 받을 수 없다. 인간 밖에서 인간을 위한 해결인 그리스도의 복음 외에는 해결이 없다. 사회는 영적으로 고갈되어가고 있고, 급격한 상대주의로 나가면 나갈수록 영적욕구는 점점 더해 가는 것이다. 이러한 실존적인 인간의 불안은 심방사역을 더욱 필요로 하는 장이 된다. 그 불안을 해소하려는 영적인 욕구가 더욱 신앙을 요청하고 있기 때문이다. 뉴에이지 운동에 관심이 많아지는 미국의 현상이나 무속적인 신앙을 찾는 수요가 늘어나고 있는 한국의 사회현상은 이러한 영적 욕구를 대변한다. 이렇게 영적으로 고갈되어 가는 현상들은 오히려 영적인 관계형성을 목표로 하는 심방사역을 위해 긍정적인 토대를 마련하고 있다. 더욱기 목회자와의 접촉을 귀하게 여기는 한국적인 종교의식은 심방사역을 더욱 효과적으로 할 수 있는 토양이 되어 심방사역을 가능하게 하는 귀한 자산이다. 아직 사회적으로는 기독교에 대한 부정적인 시각이 잔존해 있지만 목회자가 진실하게 섬김을 보여주기만 하면 믿고 신뢰할 수 있는 심방사역을 효과적으로 수행할 수 있다.

B. 심방사역의 원리

심방사역에는 기본적으로 이해되어야 하는 원리가 있다. 윌리암 클레쉬와 촬스 째클(William Clebsh & Charles Jaekle)은 목회적 돌봄에 대한 역사적 유산들을 수집하여

---

[50] Thomas Oden, 목회신학, 251. 257.

[51] Carl George, 성장하는 미래교회 메타교회 (서울:요단출판사, 1997) 22, 34.

[52] Howard Clibell, 목회상담신론, 174.

목회의 네 가지 기능을 치유 지탱 인도 화해로 정리하였다.[53] 이 기능들은 시대에 따라 변천을 거듭하였는데 현재까지 목회에 보편화된 기능들이 되고 있다. 본래의 목회적 돌봄의 기능이라 하면 훈련 위로 가르침이라 할 수 있다. 이런 기능들이 힐트너에 의하여 치유 지탱 인도의 기능으로 정리되었다.[54] 여기에 월리암 클레쉬와 촬스 째클은 화해의 기능을 더하여 네가지 기능으로 정리하였고, 이어 크라인벨(Howard Clinbell)은 이 네가지 요소에 다시 양육이라는 기능을 첨가하여 다섯가지 목회적 기능을 소개하였다.[55]

첫번째는 치유(Healing)이다. 이것은 선한 사미리아의 비유에 나오는 것처럼 상처를 싸매어 주는 일을 의미한다. 삶 속에 받은 심한 상처와 손상을 치유하여 온전하게 되는 것이다. 이 치유의 기능이 과거의 교회에서는 기름부음이나 악령추방 그리고 성자와 유물에 의한 치유나 은사로서의 병고침에 의존하는 전통을 갖고 있다. 그러나 현대의 이 치유의 기능은 육신의 질병으로부터 회복만이 아니라 그 이상의 기능을 의미한다. 힐트너에 의하면 육체와 정신을 분리하는 이원론적인 인간이해를 극복하며 이 치유는 죄의 차원을 지나 병을 가져오는 원인인 결함 침해 왜곡 결심으로부터의 치유가 있어야 한다고 하였다.[56] 크라인벨은 "한 인간의 전인건강을 회복시킴으로써 그리고 그 이전 상태보다 나아지도록 유도함으로써 그의 상처를 극복하는데 목표를 둔 목회기능"이라 하였다.[57] 현대에는 목회적 심리치료나, 영성적 치료 혹은 결혼상담과 같은 치유를 의미한다.

둘째는 지탱(Sustaining)이다. 지탱의 기능은 치유와는 달리 상황을 변경할 수 없는 상태에서 함께 있는다는 말이다. 예를 들면 배우자가 사별한 경우이다. 사별한 사람에게는 현재의 상태를 견디도록 용기와 격려로 그를 도와줄 수는 있지만 그를 원상태로 복귀하게 할 수는 없다. 다만 피심방자를 현 상태에서 더 악화되지않도록 도와주며 신자의 아픔이 더 악화되지 않도록 잘 보살펴야 하는 것이다. 클레쉬와 재클은 지탱에는 네가지 과제가 있는데 그것들은 보호(Preservation), 위로(consolation),

---

[53] William Clesh and Charles Jaekle, Pastoral Care in Historical Perspective (Northvalle: Jason Arson Inc., 1994), 32-66.

[54] Seward Hiltner, 목회신학원론, 90.

[55] Clinbell, 목회상담신론, 72.

[56] Hiltner, 목회신학원론, 152.

[57] Clibell, 목회상담신론, 169.

강화(consolidation), 구속(redemption)이라 하였다.[58] 크라인벨의 말을 빌리면 "한 인간의 이전 상태로의 회복이나 그의 병으로부터의 회복이 불가능하거나 요원하게 생각되는 그런 형편을 참고 견디고 초연하도록 그 상처받은 사람을 돕는 것."이라 하였다.[59]

세째는 인도(Guiding)이다. 인생의 어느 순간 무엇인가 결단해야 하는 시간에 신자들이 바른 선택을 할 수 있도록 도와주는 것이다. 이와같은 기능의 과거적 표현은 충고하는 일(advice-giving) 악마적 교활을 대적하는 것(devil-craft) 경청하는 것(listening)등이다.[60] 힐트너는 인도란 도움을 받고 싶어하는 사람을 다만 도움을 주는 것으로 무엇인가를 설득함으로 그의 선택의 여지를 제한하는 것은 바른 인도가 아니라고 하였다.[61] 심방목회자가 범하기 쉬운 유혹은 판단을 대신해 주는 것이다. 심방자가 권위자요 전문가라 여겨질 때 이와 같은 현상이 더 많이 나타날 수 있다. 특히 한국인은 수동적인 면이 많기 때문에 목회자가 이 유혹에 넘어가기 쉽다. 심방목회자도 피심방자를 판단해 주려고 하지 말고 그가 바른 판단을 할 수 있도록 도와 주어야 한다. 크라인벨의 말로는 "어떤 선택이 그 인간의 지금과 미래의 상태에 영향을 줄 것으로 생각될 때 그 어쩔 줄 모르는 사람을 도와서 생각과 행동의 여러 가능성가운데 분명한 선택을 하도록 하는 것"이라 하였다.[62] 현대적으로는 교육적 상담이나 단기적인 결단을 도와주는 일 그리고 대결상담이나 영성지도등이 이 범주안에 포함시킬 수 있다.

네째는 화해(Reconciliation)이다. 사람으로 하여금 하나님과 이웃과 더불어 적절하고 합당한 관계를 맺도록 돕는 것이다. 역사적으로는 용서(forgiveness)와 훈련(discipline)의 형태로 적용되어왔는데 여기 훈련이라는 것은 견책이요 교정이다.[63] 크라인벨의 말로는 "한 인간과 인간 사이 그리고 인간과 하나님 사이의 깨어진 관계를 회복하도록 돕는 일"이라 하였다. 현대에는 가정문제나 실존적인 문제로 어려움을 당

---

58 Clebsh and Jaekle, 43.

59 Clibell, 목회상담신론, 169.

60 Clebsh and Jaekle, 50-52.

61 Hiltner, 목회신학원론, 230.

62 Clibell, 목회상담신론, 72.

63 Clebsh and Jaekle, 56.57.

한 사람에게 하나님과의 화해를 선언하며 관계를 새롭게 하는 기능이다.[64] 이 화해는 관용한 수용과는 다르다. 때로는 대결이 화해를 만들기 위해 더 유용한 수단이 되기도 한다. 마땅히 신자들을 견책해야 할 때 견책하지 못하면 돌이킬 수 없는 단계로 나갈 때가 있다. 강한 꾸짖음이라도 사랑으로 하는 것은 듣게 된다. 심방과 대화가 성령의 사역임을 믿고 용기를 갖고 대결해야 한다. 강하게 대결할 수 있는 권위는 사랑의 섬김을 통해 만들어 지는 것이다

다섯째는 양육(Nurturing)이다. 이것은 성장에 비중을 둔 크라인벨이 목회의 기능으로 추가한 내용이다. 심방사역이 다순히 문제의 해결만이 아니라 삶의 여정 속에 허락하신 하나님의 은사와 가능성을 개발할 수 있도록 능력부여를 하는데 목적이 있다. 과거 목회의 기능은 위기를 만난 사람들을 찾아가 만나는 것으로 기능하였다. 그러나 크라인벨은 현대의 심방자는 위기를 만난 사람만이 아니라 건강한 사람들도 찾아가야 한다고 한다. 그것은 그들을 전인적으로 성장시키는 것을 의미한다. 위기를 만난 사람을 찾아간다 할지라도 그것은 그 사람의 장점, 아직 상처받지 않는 부분을 향해 찾아간다는 말이다. 신자들의 성장할 수 있다는 가능성을 갖고 쫓아가는 것이다. 십자가의 예수를 부인함으로 실패한 베드로라 할지라도 찾아가 만나시며 자기 양을 맡기신 분이 예수이다. 예수께서는 주로 사회에서 무력하게 거부당한 사람들, 죄인들 정신병자, 병든자 가난한 자들을 만났지만 그들이라도 늘 그들의 미래의 모습으로 보시며 성장하도록 도우셨다.[65] 이것을 성화의 과정이라 할 수 있다. 이와 같은 기능이 과거에는 새신자 교육, 교리교육등과 같은 역할을 하였지만 현대에는 교육적 상담이나 성장상담 그리고 결혼과 가족 관계 강화 또는 인간 발달의 위기를 통하여 성장능력을 부여 하는데 있다.

그런데 그 성장은 전인적이어야 한다. 하나님이 인간을 하나님의 형상대로 만들어 주셨다는 사실은 인간의 정신 혹은 영혼만이 아니라 인간의 모든 측면들이 신적 모형으로 창조된 것을 의미한다. 예수께서 이 땅에 오심은 “양으로 생명을 얻게 하고 더욱 풍성히 하게 하려함이라”(요 10:10)고 하신 것은 전인적인 것이다. 바울은 교회를 문안할 때 사용한 언어는 “너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보전되기를 원하노라”(살전 5:23) 하였다.

전인적이라는 말을 크라인벨은 이렇게 설명한다. 첫째는 인간의 마음을 북돋아

---

[64] Clibell, 목회상담신론, 72.

주는 일이요 둘째는 인간의 몸의 생기를 회복시키는 일이요 셋째는 다른 사람과의 친밀관계를 갱신하고 강화하는 일이요 넷째는 자연과 생물권과의 관계를 심화시키는 일이요 다섯째는 개인생활에 있어서 가장 중요한 조직사회와의 관계에 있어서의 성장하는 일이요 여섯째는 하나님과의 관계를 깊게 하고 의미있게 하는 일이라고 하였다.[66] 그가 말하는 전인건강은 단순히 한 개인에게 있는 자원의 보존이 아니라 그가 관계하는 모든 것과의 건강한 관계를 유지하는 것이요 또한 그 관계를 이용하여 모든 사람들이 각자의 잠재력을 충분히 활용할 수 있는 사회로 성장해 가도록 돕는 것을 의미한다. 이것은 마치 죄로부터 인간을 해방시킨 예수처럼 사람들로 하여금 미처 살아보지 못한 삶의 감옥으로 자유하게 하는 것이요 아직 써 보지도 못한 삶의 자산을 개발하여 새로운 가능성을 창조하도록 돕는 일이다.

이런 전인적인 건강은 정신적이고 영성적이며 동시에 인간관계에 있어서의 건강이기에 자기의 삶을 보다 충만하게 보다 기쁘게 그리고 보다 생산적으로 살 수 있도록 그런 방향으로 나아가는 계속적인 성장의 여정이지 어떤 목표지점에 도달하는 것은 아니다.[67] 이는 사람들로 하여금 자기들의 신앙과 가치관 그리고 삶의 현장에 우주에 편만한 사랑의 영과의 접촉에서 오는 능력과 생동감을 어떻게 증진시켜 갈 수 있는가를 깨달아 알도록 돕는 것을 의미한다. 이런 성장은 우리가 수용적 사랑과 정직한 면 모두를 경험하며 어떠한 관계 가운데 있을 때 더욱 지속될 수 있는 것이다.[68]

크라인벨은 전인지향의 목회상담이 되기 위해서 여섯가지 원칙을 소개하고 있는데 이를 심방사역의 원칙으로 적용하도록 한다. 그것은 다음과 같다.[69] 첫째 전인건강의 여섯가지 차원의 원리 모두를 목회적 돌봄의 목표가운데 포함시켜야 한다.[70] 둘째 피심방자가 소유하고 있는 숨은 능력들과 잠재적인 자원들을 가능한 한 깨닫게 하고 합당한 시간에 이것을 재확인 시켜 주어야 한다는 것이다. 즉 상대방의 성장의 잠재성을 인정하고 찾으려고 노력해야 한다. 셋째 성장공식 - 관심과 대결을 균형있게 사용하는 것- 을 심방이 수행되는 동안 지속적으로 사용한다. 심방자는 피심방자

---

[65] Clibell, 목회상담신론, 93.

[66] Clinbell, 목회상담신론, 56.
[67] Clinbell, 52.3.
[68] Clinbell, 92.

[69] Clinbell, 목회상담신론, 148-150.

[70] Clinbell, 목회상담신론, 56.

와 강한 공감대가 형성될 때 까지는 피심방자의 고통을 듣고 온정감 있는 공감과 수용을 가지고 응답하는 상대의 편에 있어야 한다. 넷째 심방자는 심방을 하면서 지속적으로 전인지향 성장의 목표를 마음에 품고 피심방자로 하여금 그러한 기대를 가지고 심방에 임하게 하며 적절한 시간에는 도전한다. 다섯째 피심방자로 하여금 자기의 문제를 대인관계의 조직망과 더 넓은 사회구조의 맥락과 연결시킬 수 있도록 도와준다. 여섯째 심방자는 심방하는 동안에 피심방자의 영적인 문제들과 가치관의 문제들을 인식하여 그의 근본적인 욕구가 무엇인지 파악하고 또 그 욕구를 중심해서 성장할 수 있도록 도와준다. 신앙은 과정이기에 완성이 아니라 진보가 있을 뿐이다. 바울의 권면처럼 그리스도의 장성한 분량에 까지 이르게 하는 것이 심방사역의 합당한 원칙이다.

C. 심방사역의 새로운 목표

심방이란 무엇인가? 오든은 "기독교의 진리를 신자의 개인적인 환경에 적용시켜 주는 일"이라고 정의한다.[71] 크라인벨은 "인간들의 모든 관계와 사회적 상황에 있어서 한 인간으로서의 가능성을 최대한 발휘할 수 있도록 돕는 일"이라 정의하였다.[72] 주인정은 "심방은 목회자나 집사가 교우들을 찾아가 위로와 권면 친교 등을 통하여 신앙성장을 돕는 일로서 가정과 개인이 지난 문제들을 성경 말씀을 통하여 깨우쳐 줌으로써 성서에서 위로를 얻고 희망과 신앙의 새 힘을 공급해 주는 친교와 권면의 방법"이라고 정의하였다.[73] 다시 정의하면 심방은 하나님께서 스스로 인간의 몸을 입으시고 사람을 찾아 오셔서 죄인을 만나 주시고 구속하신 것처럼 심방자가 신자를 찾아가 위로와 교제를 통하여 하나님의 사랑을 깨닫게 하고 그들의 전인적인 삶에 관심하며 신앙생활을 바르게 지도하고, 바른 관계를 세워줌으로 그리스도의 몸된 교회의 지체가 되도록 도와주는 행위라 할 수 있다.

원래 심방의 목적은 목양이었다. 마치 예수께서 가정을 방문하며 복음을 전하며 가르치던 것을 본받은 것이다.[74] 선한목자가 양을 한 마리 한 마리 돌보듯이 목회

---

[71] Thomas Oden, 목회신학, 259.

[72] Howard Clinbell, 목회상담신론, 51.

[73] 주인정, 현대목회심방, 103.

[74] 예수께서 가정을 방문한 기사들은 많이 있다. 레위의 집 눅5:29, 가나의 혼인잔치 요2:1.2, 바리새인의 집 눅7:36-50, 14:1-24, 마리아.마르다의 집 눅10:38-42, 문둥이 시몬의 집 마태26:6.

자가 교인 한 사람 한 사람을 돌보는 행위였다. 사도들도 "날마다 성전과 집에서 예수가 그리스도라는 것을 쉬지 않고 가르치며 전하였다."(행5:42) 이미 언급한대로 심방사역은 예수의 섬김을 구현하는 가장 좋은 목회의 기능이요 섬기기 위해 교인을 알아가는 가장 효과적인 방법이다. 즉 심방을 통해 목회자는 교인들의 요구가 무엇인지 이해할 수 있으며 그들을 섬길 수 있는 최선의 방법을 발견할 수 있다. 이와 같이 심방을 섬김의 자리로 이해하는 것은 심방을 단순히 사람들의 마음에 말씀을 전해주는 목적을 실현하는 기회로만 생각하는 힐트너의 생각을 뛰어넘는 것이다.[75] 그런데 이 섬김은 무엇을 목표해야 하는가? 그것은 관계형성이다.

신앙은 인간을 구원하려 오신 하나님과 인간의 관계를 회복하는 것이다. 죄로 인하여 단절되었던 관계가 막힌 담을 헐으신 예수 그리스도를 통하여 회복된 것이다. 이러한 하나님의 은혜에 의한 관계회복은 신앙의 기초가 된다. 구원받았음은 하나님과의 관계의 회복이기 때문이다. 그리고 이 관계의 회복은 곧 이웃과의 관계의 회복을 낳는다. 용서 받았기에 용서할 수 있는 삶이 되는 것이다. 사람은 이 회복된 관계속에서만 서로의 하나됨을 경험할 수 있다. 인간은 본질적으로 관계적이다. 융은 이렇게 말한다. "관계를 맺지 않는 인간은 전인성이 결여된다. 왜냐하면 인간은 단지 영혼을 통해서만 전인성을 달성할 수 있는데 그 영혼은 타인 속에 존재하는 그것의 다른 면이 없이는 존립할 수 없기 때문이다."[76] 또 홈즈(Urban Holmes)는 "목회와 영성"에서 영성이란 인간의 관계성 형성 능력이라고 하며 비영성적인 사람이라는 것은 관계가 형성되지 못한 사람이라 하였다. 이 관계성에 대한 욕구가 바로 영성이라고 하였다.[77] 초월하신 하나님과의 관계의 체험 속에 있을 때 오늘의 삶의 현실에 대한 의미를 깨달을 수 있고 그렇게 깨달은 자만이 역사를 구원하시는 하나님의 구원의 대사역에 동참할 수 있다. 그러므로 영성적이라고 하는 것은 사회적 도피가 아니라고 하였다.[78] 이 융이나 홈즈의 이야기는 심방사역의 방향을 설정해 주고 있다. 인간이 연약할 때 부모의 돌봄을 받는 것처럼 연약한 신자들에게 가장 필요한 것은 관계성 회복이다. 교회 공동체는 이 회복된 관계성을 관리하고 보존하는 자리가 되는 것이요, 심방사역도 바로 그 관계성의 회복을 심방사역의 목표로 삼아야 한다.

---

[75] Hiltner, 70.

[76] Hoaward Clinbell, 현대성장상담요법 (서울: 대한예수교장로회총회출판국, 1990), 111.

[77] Urban T. Holmes, 목회와 영성 (서울: 대한기독교서회, 1988), 29.

[78] Urban T. Holmes, 목회와 영성, 37.38.

교육학자들은 교육에 있어서 일차적인 교육의 언어는 말로 된 언어가 아니라 관계의 언어라고 한다.[79] 어린아이에게 미치는 부모의 영향력은 부모의 말 때문이 아니라 부모의 따뜻하고 의지할만하고 관심 있는 돌봄 때문이다. 사람에게 미치는 영향력은 언어의 힘이 아니라 관계의 힘이다. 교회성장학 분야의 많은 연구에서도 사람들이 교회에 소속하는 가장 중요한 이유는 우정과 인간 관계 때문이라고 하면서 서구 교회에서 조사된 한 통계에 따르면 교회를 이동하게 된 가장 중요한 이유로 75%가 "사람들의 우애 때문이라"고 지적하였다.[80] 사람들이 교회에 처음 인도되는 이유에 있어서도 광고에 의해서는 2%, 목사를 통해서는 6%, 조직적인 복음전도를 통해서는 6%였지만 친구나 친지를 통해서는 86%나 되었다.[81] 이것은 심방사역자의 역할이 무엇인가가 자명해 진다. 관계성 회복이 중요한 것처럼 심방사역자는 신자들의 관계 형성을 위한 다리를 놓는 역할을 수행하는 것이다.

심방사역의 목표가 관계를 형성해 주는 것이라 이해한다면 심방사역자의 자원이 풍부해 진다. 평신도 사역자들의 심방사역이 비전문가이기는 하지만 결코 보다 못한 심방사역이 아니라는 점이다. 관계형성은 섬김과 관심의 수용으로부터 생기게 된다. 평신도 심방사역자들이 비전문가일지라도 그들의 역할을 제한할 필요가 없다. 사랑의 관계를 만들어 가는데는 전문가가 구별되지 않는다. 누구든지 이웃을 존경하고 사랑으로 마음을 열기만 하면 관계는 만들어지기 때문이다. 오히려 목사이기에 거리감을 갖는 신자들에게 관계형성을 향한 평신도들의 역할은 더 긍정적이다. 카커프(Robert Carkhuff)라는 심리학자가 평신도의 상담자들의 상담이 얼마나 효과가 있는가 조사하였는데 "평신도 상담자의 환자들이 전문 상담자의 환자들 못지 않게 또는 그들보다 더 뛰어난 효과를 나타내고 있다"고 하는 것이다.[82] 그 이유로는 첫째 내담자와 더 가깝고 내담자를 친구로 알고 있으며 그의 문제를 더 잘 이해할 수 있고 표정이나 몸짓을 읽을 수 있을 뿐 아니라 진지한 감정이입을 실현할 수 있다. 둘째 시간을 내기가 쉬우며 꾸준히 그리고 필요할 때마다 도움을 제공할 수 있다. 셋째 내담자의 가정이나 직업상황 생활방식 신앙 이웃과의 관계 등에 대해서 잘 알고 있어 결

---

79 고용수, 관계이론에 기초한 만남의 기독교교육사상 (서울: 장로회신학대학부출판부, 1994), 198.

80 Charles Arn, "복음전도와 제자훈련", ed. by Peter Wagner, 교회성장학개론, 이재범 역 (서울: 나단출판사 1987), 67.

81 Elmer Towns, "복음전도의 방법과 성서적 전거," 교회성장학개론, 53.

82 Gary Collins, 훌륭한 상담자 (서울: 생명의 말씀사, 1976), 77.

정을 유도하는데 있어서나 생활환경을 바꾸도록 내담자를 돕는 일에 있어서 보다 적극적으로 임할 수 있다. 넷째 내담자가 쉽게 이해할 수 있는 언어로 의사소통을 할 수 있다. 다섯째 전문가보다 더 실감나게 편안하고 비공식적인 자세로 숨김없이 터놓고 이야기 할 수 있기 때문이라 하였다.[83]

신자의 관계성을 회복시켜 준다는 것은 우선 심방하는 자와 관계를 형성하는 것을 의미한다. "너희가 가서 여기 내 형제 중 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라."(마 25:44) "누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이라"(마 18:5)고 예수께서 말씀하셨다. 사람을 사랑하는 것이 곧 하나님을 사랑하는 것이요, 사람과의 관계를 회복시키는 것이 곧 하나님과의 관계를 회복하는 것이다. 하나님의 말씀이 사람을 통해 들려진다. 그런데 이 관계는 피심방자가 또 다른 사람과의 사귐을 가질 수 있는 관계로 발전되어야 한다.

신자상호간의 관계에 머무르지 말고 교회공동체 전체가 참여하는 관계적 구조로 나아갈 때 더욱 효과적일 것이다. 신자들은 목사와의 관계도 중요하지만 더욱 중요한 것은 신자 상호간의 관계도 중요하기 때문이다. 그리스도인들이 자신들을 믿음과 교회로 안내하는데 가장 인상적인 언어는 관심깊음(Caring)과 사랑많음(Loving)이었다고 보고한다.[84] 서구교회에서는 활동적인 교인이 된 사람은 처음 6 개월 이내에 평균 7 명의 새로운 친구를 만들 수 있었다고 보고한다.[85] 마리아 해리스(Maria Harris)는 한 개인이 "인격적인 존재가 된다는 것은 오직 우리가 공동체 안에 있을 때만 가능하다"[86]고 하였다. 즉 진실한 인간됨은 공동체안의 구성원이 되는 것이요, 공동체안의 구성원이 되는데 실패하는 것은 곧 인간됨의 실패로 이해하는 것이다. 그러므로 한 신자를 향한 개인적인 돌봄은 필연 교회공동체의 돌봄으로 확장되어야 한다. 마치 관계가 많은 사람은 뿌리가 깊은 나무와 같은 것이다. 한 신자를 돌보는 것이 공동체의 돌봄으로 돌볼 수 없다면 그 동안 노력한 개인적인 돌봄도 성공할 수 없다는 마리아 해리스의 가르침을 주목해야 한다.[87]

관계의 중요성은 이미 교회역사를 통하여 확인된 사실이다. 요한 웨슬레는 새

---

[83] Gary Collins, 훌륭한 상담자 (서울: 생명의 말씀사, 1976), 77.

[84] George Hunter III, "복음전도와 사회적관계," 교회성장학개론, 83.

[85] Charles Arn, "복음전도와 제자훈련," 교회성장학개론 67.

[86] Maria Harris, 교육목회커리큐럼, 고용수 역, (서울: 한국장로회출판사, 1997) 35.

[87] Maria Harris, 교육목회커리큐럼, 181.

로 믿는 사람들을 관리하기 위해 가장 중요하게 다루었던 것이 관계성이다. 감리교회의 처음 속회운동은 한국교회에서 이해되고 있는 것처럼 성경공부 하는 시간이 아니라 서로의 영성을 돌보는 자리였다. 직고할 수 있는 제자됨(accountable discipleship)을 통해 속회회원들의 관계성을 견고하게 유지함으로 감리교 운동을 이끌었다.[88] 예수께서도 너희가 제자임을 알게 하는 것은 서로 사랑하는 것이라 하였다. "새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인줄 알리라."(요 13:34.35) 그리스도의 제자임을 증명하는 것도 혼자서는 할 수 없다. 인간이 행복감을 느끼는 것도 다른 사람과의 관계가 원만했을 때이고, 복음을 전하는 것도 관계가 형성된 이웃에게 전하는 것이 효과적이다. 새신자들의 신앙을 성장시키는 신앙적 영향력도 관계를 통해 만들어진다. 효과적인 심방이 만들어 지는 것도 관계가 형성된 사람들의 심방이 되었을 때 신앙적 영향력을 끼칠 수 있다.

D. 심방 협력사역자의 과제

갤라한(Calahan)은 이백명 출석교인이 있는 교회는 주 20 회의 심방이 적정한 선이라고 한다. 그 20 회는 지역사회의 가정을 대상으로 10 회, 교회내의 가정들을 위해 10 회로 구분한다. 만약 백명 교인이라면 10-15 명을 심방하는 것을 원칙으로 한다.[89] 그러나 이러한 심방목회 사역은 오백명 천명 이상 넘어가는 교회에서는 상황이 달라진다. 가정을 많이 찾아가는 것이 중요하지만 대형화된 교회에서는 불가능하다. 해결방안은 평신도 사역자들을 동원하여 심방사역에 참여시키는 것이다. 칼 죠지(Carl Jeorge)는 "미래의 교회는 카리스마적인 메타교회가 아니고 소그룹을 중심으로 한 평신도 중심의 교회라"고 하였다.[90]

때로 평신도가 참여하는 목회는 목사와의 협력이기 보다는 대결상황으로 발생하기도 한다. 그것은 심방사역에 대한 이해가 잘못되었기 때문이다. 원래 목회라는 말은 원래 목사에게만 해당되는 말이 아니었다. 본래 성서적으로 사용되어진 laos 라

---

[88] 감리교 초기 속회에서는 모임이 시작할 때마다 각 사람에게 "지난 번 모임 이후로 당신이 범한 죄는 무엇인가? 당신이 당한 시험은 무엇인가? 당신이 그 시험에서 어떻게 벗어났는가? 어떤 일이 죄인지 아닌지 의심이 날 때에 당신은 무엇을 생각하고 말하고 있는가? 당신이 비밀로 숨기고 싶은 일은 없는가?" 물어졌다. David Watson, The Early Methodist Class Meeting, (Nashiville, Discipline Resourses, 1987), 84,152.

[89] Kennon Callahan, 성숙한 교회의 열두가지 열쇠, 권오서 역 (서울: 도서출판 풍만, 1987), 63.

는 희랍어는 하나님의 백성이라는 뜻으로 목사와 평신도를 구분하지 않고 사용하던 말이다. 평신도라는 용어를 계층적으로 사용한 것은 교회에 사제그룹이 형성되면서 그에 반하는 말로 사용되었다. 다만 목사는 목사로서의 할 일이 있고 평신도로서는 평신도로서의 할 일에 대한 기능적인 구분이 있을 뿐이다. 목사가 안수를 받는 것은 사람이 받는 것이 아니라 그가 맡은 직임 위에 안수하는 것이다. 그러므로 목회라는 말로 번역되는 때로 디아코니아 라는 말은 직임이라는 말로 번역되기도 하였다.(고전 12:5, 고후 9:12)[91] 그러나 평신도를 계층적으로 이해하게 되었을 때 섬기는 일은 목사가 전임하는 것으로 인식되었고 평신도는 구경하는 자로 전락시켜 버린 것이다. 초대교회가 행한 첫번째 일은 맛디아를 세운 일이다. 사람을 세워 하나님의 사역을 확장시키는 것은 당연한 귀결이다.

평신도들의 역할을 증대시킨다는 것은 단순히 그들의 사역하는 기회를 늘린다는 말이 아니다. 평면적인 이유로는 평신도 지도력을 통해 목회 지도력을 보완하는 것이지만 이에는 목사의 목회를 교회의 목회로 승화시킨다는 중요한 신학적 의미가 있다. 즉 심방사역을 통하여 교회의 본질인 섬기는 사역을 회복함으로 목회가 목사의 목회가 아니고 교회의 목회로 되돌리는 일이다. 이렇게 평신도들이 목회에 동원될 때 바로 그들은 성령에 의하여 수행되는 아버지의 목회를 대신하게 되는 것이요, 평신도들로 하여금 그리스도 공동체의 한 지체로 그리스도의 목회에 참여하게 하는 것이다.[92]

교회의 목회는 목사의 목회보다 우선한다. 목사가 목회 하는 것이 아니라 교회가 하는 것이기에 돌보는 교회(Caring Church) 돌보는 목회(Caring Ministry)라는 말이 중요한 말이다. 도널드 메서(Donald Messer)는 이렇게 말한다. 사역에 은사는 단지 개인에게만 주어지는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 세례를 받은 모든 사람들, 곧 교회라는 공동체에 주어진 것이라.[93] 분명히 하나님은 목사를 먼저 세우지 않았다. 교회가 먼저 생기고 그 교회 속에 목사라는 직임이 생기게 된 것이다.[94] 개신교의 신앙적 전통에 서서 평신도들의 사역을 높이고 존경하는 그런 신학이 보편화 되어야 한

---

[90] Carl George, 성장하는 미래교회 메타교회, 민경배 역 (서울: 요단출판사, 1997), 218.
[91] Oden, 230.
[92] Oden, 26.

[93] Donald Messer, 새시대 새목회: 현대의 목회상 탐구, 이면주 역 (서울: 기독교대한감리회 홍보출판국, 1997), 23.

[94] Oden 57. 98.

다. 평신도들이 자신이 교회요, 목회의 주체임을 깨닫는 자기이해를 분명히 하게 할 때 돌봄이 하나님의 백성 모두의 관심이 될 수 있다.[95]

특별히 심방사역을 위한 평신도의 사역 중에는 여성의 역할이 남다름을 인정하고 강화하여야 한다. 최근 여성사제를 배출한 성공회는 여성의 목회지도력을 정의하기를 이는 안수받은 여성의 지도력만을 의미하는 것이 아니라고 하였다.[96] 오든은 여성이 목회에 함께 참여해야 하는 증거로 여성도 남성과 함께 세례를 받았다는 사실을 내세우면서 더우기 할례예식에서는 여성들이 제외되던 유대인의 전통을 생각하면 함께 세례를 받았다는 것은 의미심장하다고 하였다.[97] 크라인벨이 자신의 책을 다시 개정하여 발간한 이유를 설명하며 중요한 이유가운데 하나는 여성들의 교회지도력을 발견하였기 때문이라 하면서 "교회들이 치유와 전인성 회복을 위한 정말 중요한 장소들이 되려면 여성들의 영성의 풍부함을 회복하는 것이 본질적"이라 하였다.[98] 하워드 스나이더(Howard Snyder)도 미래 교회의 여성지도력은 이미 신학교에 여성들이 차지하는 비율을 통해 이미 나타나고 있다고 하면서 그러므로 미래의 교회는 프로그램보다는 양육과 인간접촉을 통한 교회의 공동체성과 비형식적 관계와 양육이 더 강조될 것이라고 하였다.[99]

물론 지금까지도 교회가 여성의 역할을 무시한 것은 아니다. 그러나 여성의 지도력을 중요하게 다루지는 않았다. 남성들이 여성을 대표한다는 전통적인 고백으로 인하여 여성들이 마땅한 역할을 수행하는데 방해하였으며 이러한 남성위주의 신학적인 전통으로 말미암아 여성들이 치유 해방 성장의 충분한 도구들이 되는데 구조적으로 제한받고 있었다. 크라인벨은 여성들을 풀어놓는 것이 교회의 거대한 치유하는 능력을 풀어놓는 것이라고 하였다. "영성 음악 여성"(Fire from Heaven)이란 책을 저술한 하비콕스(Harvey Cox)도 20 세기 온 세계에 확산되고 있는 성령운동의 주역은 여성이었다고 하면서 이는 미래교회에서 여성의 역할이 어떠할 것이라는 것을 예언하는 것이라 하였다.[100] 미래학자 나이스비는 동양에서의 여성의 역할은 삼종지도를 여성의 미덕으로 삼는 가부장적인 사회속에서 만들어진 것으로 앞으로 섬세함과 민감함이라

---

[95] Oden, 279.
[96] Kew, Richard and White, Roger J., New Millennium, New Church(Cambridge: Cowley Publications, 1992) 이성희 269
[97] Oden, 76.
[98] H. Clinbell, 102.3)
[99] Howard A. Snyder and D.V. Runyon, 21 세기 교회의 전망, 김기찬, 박이경 역 (서울: 아가페, 1993), 117.
[100] Harvey Cox, 영성 음악 여성:21 세기 종교와 성령운동, 유지황 역 (서울: 동연, 1995), 203.

는 여성의 기질적인 특성은 정보사회로 도래한 21 세기에 더욱 큰 역할을 하게 될 것이라 예고하고 있다.[101] 교회에서도 모성적인 사역이라 할 수 있는 돌봄의 사역 특히 심방사역을 위해서는 남성들보다 오히려 감성적인 모성의 여자들이 더 적절한 역할을 수행할 수 있게 될 것이다.

그런데 이 심방협력 사역자들에게 목사의 심방과 다른 중요한 심방의 원칙이 하나가 더 있다. 즉 심방협력 사역자들을 통해 자신에게 맡겨진 심방사역을 수행하면서도 담임목사의 영적지도력을 유지시켜 주는 노력을 계속하는 것이다. 심방의 제일 원칙은 관계형성을 만들어 가는 것이라고 하며 그 관계는 하나님과의 관계이며 신자들 간의 수평적인 관계라고 하였다. 바로 수평적인 관계 가운데 신자와 심방자와 관계만이 아니라 담임목사와의 관계가 유지되어 담임목사와의 목양의 관계를 잃어버리지 않도록 해야 한다.

리더쉽이 모든 것(Leadership is everything.)이라는 경구처럼 담임목사의 목회지도력은 교회의 미래를 결정짓는 가장 중요한 요인이다. 물론 그 지도력이 섬기는 지도력이어야 하지만 교회가 건강한 공동체로 성장하기 위해서는 담임목사의 목회지도력이 유지되어야 한다. 목사의 목회 지도력은 교회의 여러 목회적인 기능들을 통하여서도 발휘될 수 있지만 심방사역 안에서도 생성될 수 있어야 한다. 그것은 심방사역 협력자들이 피심방자의 신령상의 형편을 신속하게 담임목사에게 전달함으로 목사의 기도와 관심이 그 신자에게 반응되도록 돕는 것이다. 심방사역자가 관심해야 하는 것은 피심방자의 영적욕구이다. 신자들의 영적 욕구가 무엇인지 알지 못할 때는 목양의 관계는 친밀해 지지 않는다. 목회상담에서 중요한 결론가운데 하나는 공식적인 목회상담 시간보다는 비공식적인 시간에 더 의미있는 대화를 나눌 수 있다는 보고가 있다. 영적 욕구를 확인하고 그의 욕구에 필요한 관계를 세워주거나 적합한 한마디를 주는 것은 목사가 해야 하는 것이다. 앨빈 토플러는 현대의 힘은 정보에 있다고 하였듯이 목사에게 전달된 정보는 목회자로 비공식적인 만남을 통해서도 목회적인 지도를 할 수 있으며, 적절한 대화를 나눌 수 있게 함으로 목회적인 영향력을 크게 미칠 수 있는 큰 자원이 된다. 뿐만 아니라 직접 심방할 수 없는 경우에도 그에게 전달된 신자들의 영적욕구를 이해한 설교를 선포할 수 있게 된다. 그러므로 심방사역자는 사역자 개인으로도 피심방자를 성장시킬 수 있는 관계를 만들어 줄 수 있도록 노력해야 하

---

[101] 삼종지도(三從之道)란 여성들은 평생 남성들의 보호를 받아야 한다는 의미로 결혼전에는 아버지, 결혼 후에는 남편, 늙어서는 자식의 말을 따라야 한다는 의미이다. John Naisbitt, "남성지배구조에서 여성의

지만 교회적으로도 교회의 담임목사가 목회지도력을 행사할 수 있도록 돕는 책임을 갖고 있다.

E. 섬기는 종으로서의 목사와 권위

전통적으로 목사는 여러가지 이름으로 불리워진다. 목사(Pastor)라는 호칭에는 이 외에도 교구목사(Parson) 장로(Elder) 치료자(curate) 설교자(Preacher) 사제(Priest) 교역자(Minister) 전도자(Evangelist) 성직자(Clergy) 존경받는 분(Reverend) 기관목사(Chaplain)등의 이름이 있다.[102] 목사라는 이름은 매우 포괄적이고 또 역사적으로도 중요성을 달리했다. 초대교회 속에서는 제사장으로서의 이미지가 강력했다. 지금도 사제로서 구별된 옷을 입고 있는 카토릭은 이런 전통에 있는 것이다. 종교개혁시대에서는 설교자와 목사의 이미지가 크게 작용하였다. 루터의 만인 제사설을 통하여 사제라는 이미지는 감소하게 되었고 반면에 설교자로서의 목사가 가장 전통적인 이미지가 되었다. 이후 경건주의 시대라 할 수 있는 18 세기에는 목사(Minister)는 목자의 의미를 갖고 있는 목사(Pastor)라는 용어가 보편적이 되었다.[103] 현대에 들어서면서 목사의 이미지는 다양해지기 시작했는데 예언자 복음전도자 이외에도 부흥가 상담가 행정가 도움을 주는 사람, 촉진자, 산파 혹은 격려자와 같은 이미지를 갖고 있다.[104] 물론 목사의 이미지는 그 시대의 상황에 따라 다른 역할을 요구받는다. 그 가운데 목사로서의 가장 뚜렷한 이미지는 설교자요 목자로서의 목사이다. 그 목자로서의 목사가 누구인가? "나는 선한목자라... 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라."(요 10:15) 이 목자로서의 목사라는 이미지 속에는 희생의 의미가 담겨있다.

이러한 목사의 이미지는 전통적으로 권위자의 모습이다. 이미 목사라고 불리워질 때는 신앙공동체의 지도자로서 위임된 권위가 있을 뿐 아니라 특정한 윤리적 가치들과 종교적 신념들의 대표자들로 인식되는 권위가 있다. 그 권위는 법관이나 경찰관처럼 강제력을 통하여 얻어진 권위는 아니지만 계약적 신뢰, 염려와 보호, 상호협력, 상호공감에의 기대감에 근거를 둔 권위이다.[105] 오든의 언급처럼 목회자는 하나님

부상과 참여구조로의 변화" 메가트렌드 아시아, 홍수원 역 (서울: 한국경제신문사, 1996), 326.

[102] Oden, 87.88.

[103] Meser, 48.

[104] 메서는 이외에도 광대, 행운의 마법사, 이야기꾼, 화물 수송대장등의 이미지를 소개한다. Messer, 59.

[105] Oden, 92.

과 교회로 부터 부름받아 안수식을 통하여 말씀을 선포하고 성례전을 집행하며 그리스도교 공동체를 하나님의 자기 노출에 전적으로 응답할 수 있도록 인도하고 양육하도록 따로 세워진 그리스도의 몸에 소속된 하나의 구성원으로 공동체의 위임된 권위가 있는 것이다.[106]

목사에게는 전문직으로서의 권위가 있다. 현재 미국교회에서도 정신 심리치료의 전문가가 많이 있음에도 불구하고 문제가 생기면 대부분 목사를 먼저 찾아간다. 자료에 의하면 일주일에 한 번 이상 교회에 가는 사람의 68%는 문제가 생기었을 때 목사에게 도움을 청한다.고 한다.[107] 마스터스와 존슨(Masters and Johnson)은 말하기를 자신이 가지고 있는 문제들로 자기에게 상담을 한 사람들 70%는 똑같은 문제들로 목회자에게 한번 내지는 두번 상담을 했다고 한다.[108] 문제가 있을 때 문제를 갖고 목사에게 가는 것은 그 만큼 목사를 신뢰하고 있다는 의미이다. 목사에게는 교회적으로나 사회적으로 이미 합리적인 권위가 있다는 점이다. 더욱이 한국교회처럼 가부장적 문화를 갖고 있는 환경에서는 목사의 권위는 더 인정을 받을 수 있다.

그런데 문제는 어떻게 이 목사의 섬기는 종으로서의 이미지와 목사로서의 권위를 조화될 수 있는가 하는 것이다. 이것은 섬김을 위해 오신 그리스도가 모형이다. 목회는 그리스도처럼 섬기는 것이다. 또 섬기러 오신 그리스도의 목양을 따라 계속하여 기꺼이 섬기기를 힘썼던 후 사도들도 모범이다. 목사의 섬김은 사람들이 도움을 구하러 오기까지 기다릴 필요가 없이 도움을 필요로 하는 사람들에게까지도 먼저 도움을 제공하는 적극적인 섬김이 되어야 한다.[109] 메서는 이러한 목사의 이미지는 자비의 공동체 안에서의 상처입은 치유자, 섬기는 교회에서는 종된 지도자등으로 표현한다.[110] 라인홀드는 지적하기를 “20 세기 목회의 위기는 목사가 자기정체성을 찾지 못했기 때문이라”[111] 하였는데 자기 정체성의 상실은 바로 섬기는 종으로서의 이미지 상실이다.

목회자의 권위는 섬기는 역할과 밀접하게 연결되어 있다. 하나님이 허락하신

---

[106] Oden 89.

[107] Clinbell, 81.

[108] Brian H. Child, 단기목회상담, 유영선 역 (서울: 한국장로교출판사, 1995), 21.

[109] Clinbell, 63.64.

[110] Messer

[111] Fisher, 9.

권위는 다스리는 권위가 아니라 섬기는 권위이다. 목사가 섬긴다는 것은 목사의 개인적 성품이나 열정에 의존하는 것이 아니다. 목회를 목양으로 이해하게 될 때 목회자의 권위는 양들을 섬기며 돌보는 권위이다. 제도적으로 얻어진 권위는 목회에 상승작용을 만들지 못한다. 오히려 섬겨지지 않은 권위의 행사는 목회를 긴장하게만 만들고 오히려 폭력적 일 수 있다. 크라인벨은 목회자는 그 권위에 의존하지 말고 권위를 사용할 때라도 성장지향적으로 사용해야지 강제적으로 충고하는 것으로 사용하지 말아야 한다고 지적한다.[112] 곤경에 처한 사람들과 함께 하려는 의지를 갖고 정기적으로 방문하여 섬기며 돌봄을 구체적으로 실천할 때 권위는 만들어진다.[113] 종으로 섬기러 오신 예수처럼 그에게 위임된 권위가 섬기는 힘으로 작용할 때 목사의 권위가 나타나는 것이다. 진정한 권위는 섬김으로 나타나는 권위여야 한다.[114]

섬긴다는 말은 성서적인 의미로는 세워주는 것이다. 엡 4:11-12 를 현대어로 번역하면 "그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 예언자로 어떤 사람은 전도자로 또 어떤 사람은 목사와 교사로 세우셨습니다. 그것은 성도들을 준비시켜 섬기는 일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우기 위한 것입니다." 다른 말로는 신자들의 성장을 촉진시키는 것이다. 헨리 나우웬은 이런 섬기는 종으로서의 목회자를 "상처받은 치유자"라 표현한다.[115] 이것은 마치 사마리아 사람처럼 보상을 기대하지 않고 도움을 요청하는 사람에게 자연스럽게 다가가 친절을 베푸는 것이요, 문제가 있는 사람을 먼저 찾아가는 것 같은 것이다. 사람이 사람에게 사랑을 베풀고 서로를 세워주는 일을 위해서는 전문 상담가일 필요가 없다. 바울은 언제나 "그리스도의 사도된 나 바울"로 자기를 고백하며 자기 정체성을 확인하였다. 목사에게 섬김은 선택이 아니다. 이것은 몸으로 친히 세상에 오신 그리스도를 닮아 그리스도를 따라가는 삶을 마땅히 사는 것이다

[112] Clinbell, 158.
[113] Child, 21.

[114] Oden, 92.

[115] Henry Nouwen, 상처입은 치유자, 최원준 역 (서울: 두란노 서원, 1999)

IV. 심방목회자의 모델 연구

목회적 돌봄에 대한 신학자들의 이해를 이론적으로 살피며 심방사역자의 이상적인 모델을 찾아보도록 한다.

A. 상담자로서의 심방목회자: 경청하는 사역자

목회상담이 학문으로 중요하게 다루어지게 된 것은 인간의 무의식 세계를 파헤친 고전 심리학에서 비롯되었다. 특히 목회상담은 인간을 부정적 입장에서 관찰한 프로이드(S. Freud) 보다도 긍정적으로 인간으로 보고 또 기독교에 호감을 갖고 있던 융(C. Jung)이 더 큰 공헌을 하였다. 융은 인간의 정신건강을 위해서 종교의 기능에 대해 긍정적이었을 뿐만 아니라 인간정신 발달단계의 최고 단계는 종교적 구원의 단계가 일치한다고 보았다. 이 융의 심리학을 상담의 언어로 바꾸어 인간의 문제를 돕는 도구로 만든 사람이 로저스(Carl Rogers)이다. 이 로저스의 상담요법을 신학교의 커리큐럼으로 넣으려는 노력이 시작되었는데 이것이 바로 임상목회교육(Clinical Pastoral Education) 운동이다. 보이슨(Anton Boisen)이 그 선구자적인 역할을 하였으며 힐트너(Seward Hiltner) 캐롤 와이즈(Carol Wise) 웨인 오츠(Wayne Oates) 폴 존슨(Paul Johnson) 등이 초기 공로자들이다.

로저스식 상담이론은 비지시적 상담이라 하여 철저하게 내담자 중심의 상담을 의미한다. 이 로저스식의 상담치료이론의 가장 큰 특징은 항상 수용적인 자세로 내담자의 말을 경청하는 것이다. 그는 근본적으로 인간을 긍정적으로 이해하고 있었기에 인간내부에 있는 충동이나 감정 사고 등의 끓고 있는 인간내부에 대해 신뢰나 애정을 자라나게 함으로 자신을 극복할 수 있다고 보았기 때문이다. 그에게 상담은 "사람들이 충분히 기능하는 인간이 되도록 도와주는 것"이 목표여야 한다고 하는 그는 다음과 같이 말한다.[116] "역설적일지 모르지만 흥미를 끄는 사실은 내가 현재의 나 자신을 수용할 때에만 비로서 변화가 일어난다는 것이다. 나는 내담자가 나 자신의 경험을 통해서, 변화란 우리가 현재의 우리 자신을 철저히 수용할 때에만 일어나지 그렇지 않은 경우에는 어떠한 기대도 할 수 없다는 사실을 알았다. 그리고 그 때 변화는

---

[116] Hoaward Clinbell, 현대성장상담요법 (서울: 대한예수교장로회총회출판국, 1990), 132.

우리가 거의 알지 못하는 사이에 찾아온다."[117]

이러한 내담자 중심의 상담 이론을 목회상담에 적용한 사람이 힐트너이다. 힐트너는 목회상담의 목적이 곧 교회의 목적이라고 하며 "사람들을 그리스도에게 또는 다른 그리스도인과의 사귐에로 안내하여 그들이 죄를 깨닫고 회개하며 하나님의 자유로운 선물인 구원을 받아들이도록 도와주고, 또 그들이 형제의 사귐과 사랑을 가지고 친구와 함게 살아가도록 도와주며, 이전의 의심과 불안 대신에 신앙과 확신을 가지고 행동할 수 있게 하며 불화가 지배하던 곳에 평화를 가져오는 일"이 목회상담의 목적이라 하였다.[118]

힐트너의 목회신학적 입장에서 심방사역자는 잘 들어주는 사람이 되어야 한다. 그가 쓴 "목회카운셀링"에서 건전한 목회상담으로 분별할 수 있는 몇 가지의 기본적 가설을 제시한다.[119] 첫째는 교회신자가 자기가 어딘가 잘못되어 있음을 느끼고 적어도 어느 정도 그 문제가 자기 안에 있다고 느끼게 하는 것이다. 둘째, 상담은 이해로써 진행되는 것이요 찬동이나 불찬동으로 진행되는 것이 아니다. 셋째, 상담은 보통 어떤 사람을 도와서 그가 자력으로 일어서게 하는 일이요 그를 위해서 무엇을 해 주는 것이 아니다. 넷째, 상담은 윤리적인 문제를 명확히 하는 일도 포함하지만 강제는 포함하지 않는다. 다섯째, 상담의 입장은 교회신자에 대한 진정한 존경을 포함하며 속임수를 써서 전개해 가는 것이 아니다. 여섯째, 하나님이 고난을 주시지는 않으나 그것을 건설적으로 이용하실 수 있음을 인정하는 것이다. 이와 같이 상담자는 전혀 강제하지 않고 다만 내담자의 말을 경청함으로 내담자가 자신을 돌아보고 스스로 일어서도록 도와주는 사람이다.

그런데 로저스식의 내담자 중심의 상담이론이 심방사역자에게 유용한 것은 로저스식 심리치료법에서는 진단이니 전문지식이 그렇게 많이 필요하지 않기 때문이다. 로저스는 그의 상담이론에서 가장 중요한 것은 내담자와 치료자 사이에 대면하고 있다는 심리적 접촉감을 느끼는 것이라 하였다.[120] 이 심리적 접촉감을 공감대(rapport)라 하는데 이 공감대가 형성된 후에야 비로서 치유가 가능하기 때문이다. 그런데 이 심리적 접촉감을 갖는데는 무슨 전문지식이나 기술이 필요한 것이 아니다. 마음을 열

---

[117] Hoaward Clinbell, 현대성장상담요법, 134.

[118] Seward Hiltner, 목회카운셀링 (서울: 기독교서회, 1982), 18. 19.

[119] Seward Hiltner, 목회카운셀링, 18-28.

[120] Howard Clinbell, 현대성장상담요법, 135.

고 진지하게 그의 언어에 경청하면 되는 것이다. 한가지 주의 할 일이 있다면 내담자의 대화 속에 나타나 있는 심리적인 사회적인 현상에만 주목하지 말고 오히려 숨겨진 영적차원에 관심을 갖고 경청하는 것이다.[121] 이와같은 일은 심방사역자와 같이 비전문가들에게도 가능한 일이기 때문에 로저스식 상담이론에 주목하는 것이다.

심방사역에 심방사역자가 알아야 할 분명한 목표는 피심방자와 친밀한 관계를 형성하는 것이다. 로저스는 그가 그 자신을 수용하려 할 때 변화가 일어난다고 하였다. 심방에서 발생하는 목회상담이 장기적이기 보다는 단기적이고, 계획적이기 보다는 우발적이기 때문에 대화의 목표도 과제를 풀어나가는 식으로 하지말고 관계를 형성하는 것을 목표로 이끌고 가야 하는 것이다. 피심방자와의 대화를 통하여 맺은 친밀한 관계는 서로를 수용하게 만들고 이 수용성은 그 안에 변화를 만들게 된다. 로저스의 말로는 "상담자의 목표는 내담자의 내면세계에 대한 공감적 이해(empathic understanding)를 최대한 성취하는 데에 있다"고 한다.[122] 예수께서도 삭개오를 만나시고 그의 집을 찾아가는 친밀감을 보이셨을 때 그가 하신 말씀은 없었지만 삭개오의 삶은 변화되었다. 숙련된 경청(Disciplined Listening)은 공감대를 만들기 위해서는 필수적인 과제이다.[123]

대개 상담자를 찾아온 내담자는 처음부터 핵심을 말하지 않는다. 크라인벨에 의하면 목회 상담을 받으러 오는 내담자들 중 신앙적인 문제를 들고 찾아 오는 사람은 10%정도라 하며 정신병원에 입원한 환자들의 20%정도는 자기들의 정신병을 종교적인 아이디어로 단순히 위장시키고 있다고 한다.[124] 이들이 숨기고 있는 무거운 짐을 진 것 같은 감정들을 드러내어 노출시킬 수 있게 하려면 안전한 분위기가 필요하다. 이미 문제를 안고 상담자를 찾은 내담자와는 상황이 다르지만 피심방자들도 수동적인 피심방자가 되었을 때 그들의 대화도 진실하지 않을 가능성이 있다. 그러므로 중요한 것은 심방자와 피심방자와의 사이에 관계가 만들어져야 하는 것이다. 친밀한 관계를 형성하기 위해 필요한 목회상담의 유의사항은 다음과 같다.[125]

첫째, 기본적인 사실들을 알기 위해 필요한 이상의 정보를 얻으려고 질문을 피

---

[121] Howard Clinbell, 목회상담신론 (서울: 대한예수교장로회총회출판국, 1992), 170.

[122] Clinbell, 125.

[123] 숙련된 경청을 위한 경구가 있다. Be there, listen to me, and do not fix.

[124] Clinbell, 169.

[125] Clinbell, 137.138.

하라.

둘째, 감정문제를 질문하라.

셋째, 지성적인 내용에만 응답하지 말고 감정들에 응답하라.

넷째, 커뮤니케이션을 감정수준으로 인도하는 문들을 주의하라.

다섯째, 특별히 부정적인 감정들에 민감하라. 어째서 사람들이 그러한 식으로 기능하고 느끼는지를 너무 조급하게 해석하지 말고 조급하게 충고하려 하지 말라.

그러나 경청하는 상담가로서의 심방목회자의 모습은 너무 소극적이다. 인간의 병리현상, 고통받는 사람에게만 찾아가야 하는 것도 인간을 충분히 이해하지 못한 면이 많다. 또한 설교하는데 익숙한 목회자에게 신자들의 말을 경청하는 일은 쉬운 일이 아니다. 그래도 경청하는 목회상담가로서의 심방사역자의 모습은 특히 전문적이지 못한 평신도 심방사역자들에게 필요한 모델이다. 피심방자의 언어에 귀를 기울여 그가 표현하는 감정적인 언어를 잘 포착하여 친밀한 관계를 형성할 수 있다면 그의 영적욕구를 채워주는 일은 어려운 일은 아니다. 마지막으로 전문적이지 못한 목회상담자들에게 미숙한 상담관계를 줄이기 위하여 크라인벨이 제시한 내용을 미숙한 심방사역자에게 적용하면 좋은 지침이 될 수 있다.[126]

첫째, 피심방자의 문제를 해결하기 위하여 피심방자의 문제에 적극적인 관심이 있음을 표현한다.

둘째, 문제는 단번에 해결되는 것이 아님을 설명함으로 인내가 필요함을 이해시킨다.

셋째, 심방대화를 통하여 그가 할 수 있는 현실적인 희망을 이야기함으로 피심방자의 고통을 감소시키고 만족감을 증가 시키도록 돕는다.

넷째, 심방이 끝날 때마다 이 시간에 대화한 것에 대해 어떻게 느끼는지 묻는다. 피심방자의 실망스러움을 말할 기회조차 없다면 다시 심방대화를 하려고 하지 않을 것이다.

다섯째, 피심방자가 대화를 종료시킬 의도가 있는 것 같이 보이면 그 가능성을 공개적으로 상의해야 한다.

여섯째, 만약 피심방자가 심방에 대한 기대가 아주 비현실적이면 부드럽게 그리고 서서히 고쳐주어야 한다.

---

[126] Clinbell, 138.139.

일곱번째, 심방대화의 기간을 확정하여 서로가 의견의 일치를 봄으로 주어진 대화에 집중할 수 있도록 한다. 심방회수가 제한되어 있다는 것을 알 때 열심히 대화에 응할 것이다.

B. 영성적인 인도자로서의 심방목회자: 성장시키는 사역자

크라인벨의 목회신학의 입장에서 심방사역자는 성장을 돕는 사역자로서의 영성적인 인도자이다. 로저스의 심리학을 바탕으로 한 내담자 중심의 목회상담을 소극적으로 여긴 크라인벨은 다른 방법을 모색하게 되었다. 즉 건강한 사람에게도 목회적 돌봄이 필요하다고 본 것이다. 이것은 비록 삶의 위기를 만나 고통을 받는 사람일지라도 그를 오늘의 위기를 해소하는데만 집중하지 않고 그의 성장과 해방에 초점을 맞춤으로 문제를 극복할 수 있도록 돕는 입장이다.

이미 그는 1960 년 이후 현대목회상담을 통하여 10 개의 상담 모델을 설정하고 경우에 따른 목회적 적응을 이론적으로 제시할 때부터 성장을 상담목로 하였다. 상담의 목표를 인간 관계에 갈등이 해소되어야 하는 것으로 이해하면서도 인간의 치유보다는 그의 성장에로 상담의 역점을 둔 것이다. 이와 같은 신학적 입장은 1980 년에 접어 들면서 다시 한번 발전하는데 그것은 목회 상담의 목표가 개인과 개인의 단순한 인간관계를 회복하는데 초점을 맞추던 일로부터 교회 공동체에로의 관심이 변화되었다. 이것은 영성을 중심으로 한 전인건강에 목회와 상담의 목표를 두지만 이것은 목회자 중심 돌봄에서 목회적 교회 공동체 중심의 돌봄으로 모델을 수정한 것이다. 이렇게 개인과 인간관계에의 촛점을 두는 목회자 중심에서 목회적 교회 공동체로 목회신학의 무게중심을 옮기게 될 때 심방목회자는 단순한 '영성지도자'라 칭하기 보다는 '영성적인 인도자'라 하는 것이 좋겠다고 제안한다.[127]

크라인벨에 의하면 인간에게는 아홉가지의 영적인 욕구가 있는데 목회는 이런 영적인 욕구를 충족시켜 주는 것이라 했다. 그에 의하면 인간에게 있는 아홉 가지 영적 욕구들은 다음과 같다. [128]

첫째, 성장하게 하는 삶의 철학, 즉 자신의 삶에 의미를 주는 신념구조와 살아있는 상징들을 개발하려는 욕구이다.

둘째, 그들의 삶의 스타일을 건설적으로 이끌 수 있는 창조적인 이미지들과 가

---

[127] Clinbell, 186.
[128] Clinbell, 177.

치들을 개발하려는 욕구이다.

셋째, 그들의 삶을 통합하고 활성화시키는 사랑의 하나님과의 관계를 성장하게 하며 그 분께 위탁하여 살아가려는 욕구이다.

넷째, 그들의 전인적인 삶의 중심으로 더 높은 자아 즉 영혼을 개발하려는 욕구이다.

다섯째, 그들의 삶의 상실들과 비극들 속에서도 희망을 가질 수 있게 해 주는 기본적인 신뢰를 정기적으로 새롭게 하려는 욕구이다.

여섯째, 죄책의 소외에서 벗어나 용서의 화해에 이르는 방법을 발견하려는 욕구이다.

일곱째, 하나님께로부터 귀중한 가치를 부여 받았다는 사실을 인식하여 자기 존중을 공고히 하고 소외를 가져오는 자기 도취증(교만)을 감소시키려는 욕구이다.

여덟째, 시간 속에서 영원을 경험하는 신비적인 절정경험을 통해 정기적으로 초월의 순간을 경험하려는 욕구이다.

아홉째, 영성적인 순례의 길에서 그들을 양육하고 지탱해 주는 염려와 관심의 공동체에 소속하려는 욕구이다.

크라인벨은 이런 영적 욕구의 결핍이 삶을 건강하지 못하게 하는 요인이라고 하였다. 그의 의하면 목회자는 사람들의 이런 영적인 욕구를 충족시켜줌으로 사람들을 돕는 일이요 그러므로 그들의 영성적인 삶의 길이와 활력을 성장시켜 주는 것이 목회자의 일이다. 그것은 “사람들로 하여금 그들의 소명- 그들의 사명, 그들의 존재이유-를 발견하도록 도와주어 그 소명을 가지고 그들의 삶에 목적과 위탁과 기쁨을 불어 넣을 수 있게 하는 것이다.”[129] 예를 들어 사람들이 자기 안에 초인격적인 본질을 발견하고 그들 속에 있는 더 높은 자아인 영성적인 능력들을 발견하고 개발할 때에 비로서 그들의 실존적인 불안도 차츰 긍정적인 힘으로 바꾸어져 갈 수 있기 때문이다.[130]

인간의 실존의 문제는 원래 소외의 모습이다. 소외는 하나님의 사랑으로부터의 분리로 기인한다. 심리학적으로 말하면 이것을 저항이라 표현하고 신앙적으로는 죄를

---

[129] Clinbell, 180.
[130] Clinbell, 181. 크라인벨은 상담에 가장 문제가 되는 것은 내담자의 자기존중의 감소라고 지적한다. (Clinbell, 192)

지은 인간의 모습으로 바로 이것이 인간의 치유와 성장을 방해하는 것이다.[131] 그러므로 사람들의 돌봄의 관계에 있어서 하나님의 사랑에 붙잡히지 안는 한 복음은 사람들을 해방하는 메세지가 될 수 없다. 영성적인 지도자는 바로 그들로 하여금 치유관계에 자신들을 개방하도록 돕는 역할을 하는 것이다. 그래서 사람들이 자기의 삶과 상황등에서 변화될 수 없는 어떠한 것을 보다 건설적으로 받아들이고 생활할 수 있는 힘과 평온함을 얻는 것이다.

자신의 목회신학을 성장과 해방의 모델이라 정의한 크라인벨은 인간이 성장하는데는 세가지 방향이 있다고 한다. 하나는 내향적 성장으로 자기 자신의 감정과 욕구를 진지하게 다루며 자신과 아주 책임있게 관계하는 것을 의미한다. 둘째는 외향적 성장으로 다른 사람과 책임있게 관계하는 것을 의미한다. 그리고 또 하나는 수직적 성장으로 모든 생명과 성장의 원천인 수직적 차원과 더욱 강력하고 신뢰할 만한 관계를 맺음으로써 이루어지는 성장을 말한다.[132] 이것은 단순히 존재하는 것이 아니라 살아 있는 느낌을 어떻게 얼마나 느끼는가에 따라 성장을 감지하고 그 순간의 비율을 향상시키는 것을 말한다. 이런 성장의 의지는 관계를 맺고자 하는 욕구로 나타나는데 이 힘을 피플 다이나믹이라 한다. 그의 목회는 사람에게 관계하고자 하는 의지를 자원으로 하여 피플 대아내믹을 만들어 내려는 것이 초점이다. 심방사역자들도 그를 사로 잡고 있는 영적인 욕구가 무엇인가를 발견하고 이를 긍정적으로 받아들이게 함으로 오히려 성장의 자원으로 삼도록 돕는 것이다.[133] 이는 사람들로 하여금 자신들의 역할을 통하여 이웃에게 그리고 하나님께 보다 충성하고 자유롭게 사랑하는 것을 배우도록 돕게 하는 것이다.[134]

목회학에서 크라인벨의 공은 지대하다. 현재에도 크라인벨은 이런 영성 중심의 전인성 개발과 함께 심리 사회과학적인 그리고 심리치료의 모든 자원과 또 신학적인

---

[131] Clinbell, 95.96.

[132] Clinbell, 성장상담학, 18.19.

[133] Clinbell, 188 크라인벨은 영성문제에 관심하게 하는 질문 몇 가지를 소개한다.
첫째 당신의 삶 속에 가장 중요한 것들에 비추어서 볼 때 당신은 이러한 결정을 어떻게 생각하십니까?
둘째 당신이 투쟁하고 있는 이 문제는 당신의 개인적인 신앙 당신의 하나님과의 관계에 어떻게 연관되어 있습니까?
세째 이러한 비참한 위기로부터 당신은 무엇을 배웠습니까? 그것은 당신의 신앙에 어떤 영향을 주었습니까?

유산을 통합하는 목회심리치료(Pastoral Psychotheraphy)를 개발하였다. 이는 특별히 장기간 건설적인 치유방법을 동원하는 경우로 인간의 성장이 심각할 정도로 장애를 받거나 어렸을 때의 욕구불만이나 성년기의 복합적인 위기 때문에 오는 주기적인 성장장애의 경우를 치유하는데 활용되고 있다.[135] 그러나 그의 목회적 상담이 너무 심리적인 치료에 의존하다보니 너무 기능적이고 기술적으로 치우친 느낌이다. 심방사역자에게는 심방이 양육을 목표로 해야 함에는 자명하지만 심방사역자가 간과하지 말아야 할 것은 심방사역은 성령의 사역이라는 점이다. 이것은 인간의 가장 깊은 성장욕구는 우리의 초월적인 가능성 우리의 영적 자아를 개발하는 것이기 때문이다.[136] 다만 심방사역자가 주의해야 하는 것은 심방사역자가 돌볼 수 있는 문제와 아닌 문제를 구분하는 기술이 있어야 한다.[137] 크라인벨은 외로움 슬픔 심리적 갈등. 아니 죽음 삶의 무의미 변하지 않는 질병등 어떤 문제에 대해서는 침묵하는 과오를 범하지 말아야 하지만 성격장해 같은 문제는 또 다른 전문가에게 의뢰해야 하는 배려를 해야 한다.[138]

C. 제사장으로서의 심방목회자: 중보하는 사역자

토마스 오든에게 목회자는 하나님과 교회로부터 부름 받아 안수식을 통하여 말씀을 선포하고 성례전을 집행하며 그리스도교 공동체를 하나님의 자기 노출에 전적으로 응답할 수 있도록 인도하고 양육하도록 따로 세워 그리스도의 몸에 소속된 하나의 구성원이라고 정의한다. 그는 성직자와 평신도의 역활을 구분하면서 성직자인 목사는 제사장으로서 하나님과의 관계를 세워주는 역할을 하는 것으로 이해한다. 성경에서의 제사장은 하나님과 인간을 중재하는 자요 예수 그리스도가 오심은 하나님과 인간의 중보자가 되심을 의미한다.

오든의 목회신학적 입장을 심방사역에 적용한다면 목회자의 심방은 하나님의 제사장으로 방문하는 것이요, 하나님의 말씀의 임재자로 방문하고 만나는 것이다. 오든은 목회심방에서 심방의 목적을 서술하기를 "심방은 그리스도의 진리를 신자의 개

---

[134] Clinbell, 178.

[135] Clinbell, 48.

[136] Clinbell, 성장상담학, 122

[137] Clinbell, 134.

[138] Clinbell, 187.

인적인 환경에 적용시켜 주는 일"이라고 하였다.[139] 패튼도 고전적인 목회(classical)에는 메시지가 중요하다고 하다고 하였다.[140] 이것은 강단에서 아무리 귀한 말씀이 선포되었다 할지라도 그 말씀에 대한 믿음이 있을 때만 설교가 전달될 수 있는데 그 증거를 심방을 통하여 보여 주어야 한다는 것이다.

오든의 목회신학의 입장에서는 당연히 안수 받은 목사의 심방과 평신도의 심방사역을 구분한다.[141] 목사에게는 평생을 헌신하여 사역해야 하도록 부름 받은 특별한 직임이다. 목사는 이 책임을 다하기 위하여 다른 책임을 해야 하는 의무를 가지지 않는다고 하였다.[142] 그러나 심방에 목사에게만 주어진 일은 아니다. 평신도들이 효과적으로 사역에 참여할 수 있도록 돕고 훈련해야 한다. 오히려 목사는 이미 삶이 제한적이기 때문에 모든 양을 돌볼 수 없다. 평신도들이 스스로를 돌볼 수 있도록 훈련을 하고 행정을 해야 한다고 하였다.

제사장으로서의 심방사역자의 역할은 특히 한국교회에 잘 적용된다. 한국교회의 신앙문화는 제사장적이기 때문이다. 가부장적 형태의 교회전통을 갖고 있는 한국교회에서의 목회자는 제사장적일 수 밖에 없다. 특히 무속적인 문화를 갖고 있는 한국교회에 제사장적인 심방사역자의 역할은 더 영향력을 발휘한다. 무속적인 신앙을 표현하는 한자, 무(巫)라는 말을 살펴 보면 이것은 더 분명한다. 한자 무(巫)는 하늘과 땅이 있고 그 안에 연결하는 대(工)가 있으며 그 안에서 춤을 추는 사람(人)들을 의미한다. 한국인에게 종교인은 하늘과 땅을 이어주는 자로 자리매김이 되어 있다. 이런 종교적인 바탕에 있는 한국 교회에서의 신자들은 심방사역자는 마땅히 하나님과의 다리가 되어주는 중보자의 역할을 하는 것으로 기대하게 된다.

또 한국교회는 설교 중심의 교회이다. 한국교회의 부흥운동을 보더라도 교회의 현장이 목양적인 교회라기 보다는 부흥사의 설교에 체질화 되어 있는 설교중심의 교회가 되었다. 심방에서도 심방사역자는 그 때에, 그 사람에게, 그 가정에게 알맞은 한

---

139 Oden, 259.

140 John Patton, Pastoral Care in Centext: An Introduction to Pastoral Care, 4. Patton 에 의하면 돌봄의 목회 모델에는 세가지가 있다고 하였다. 하나는 고전적인 목회(classical)이다. 또 하나는 임상적인 목회(clinical pastoral)이다. 셋째는 공동체 상황적인 목회(communal contexetual)라 하였다.

141 Oden, 279.

142 Oden, 275.

말씀을 전하는 것이 매우 중요하다.[143] 살아있는 하나님의 은총의 중매자로 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하듯이 그들과 함께 하는 그리스도의 모습으로 그들을 찾아가 함께 거하는 자가 되는 것이다. 왜냐하면 한국교회는 심방에서 적절한 말씀이 없이 단순한 방문이나 기도만 있었다고 하면 그것은 정상적인 심방으로 이해하지 않는다. 또한 한국 교회의 목회상황에서는 목사에게는 사회적으로 인정받은 권위가 있는 것이 중요한 자원이다. 특히 보수적인 신학 토양에 있는 한국교회를 이해하면 제사장으로서의 목회자 이해는 목회자의 돌봄을 더 효과적으로 할 수 있을 것이다.[144]

그러나 이런 목회의 스타일에는 한계가 있다. 크라인벨에 의하면 사람들이 자기들의 욕구들을 개방적이요 성장지향적이며 현실을 존중하고 삶에 대해 확고한 예를 말할 수 있는 방법으로 충족하려고 할 때에는 건전한 종교가 되지만, 사람들의 영성적인 욕구를 엄격하고 권위주의적이며 현실을 부인하는 우상숭배의 방법으로 충족하려고 할 때 병적인 종교가 될 수 있다고 하였다.[145] 그런 이해에서 제사장으로서의 권위주의적 목회는 자칫 사람들의 욕구만을 충족시켜 주는데 만족하는 병적인 종교로 탈바꿈할 가능성을 배제할 수 없다. 또 한국교회의 현실이 권위주의적이라고 하여 제사장적인 목회가 가능한 것이 아니다. 거기에는 목회자와 신자들 간에 견고한 신뢰관계가 있어야 한다.[146] 신뢰가 형성되어 있지 않다면 어떤 영향도 줄 수 없기 때문이다. 그러나 제사장으로서의 목회는 영혼을 돌보는 일로 이해하는 고전적인 목표를 ㅛ 수행하는 심방사역을 매우 뒷받침하는 목회신학이 되고 있다.

D. 예언자로서의 심방목회자: 희망을 주는 사역자.

크레멘츠는 목회적 돌봄의 기능 가운데 크라인벨에 의하여 정리된 치유 지탱 인도 화해 양육이라는 기능 이외에 예언자의 역할을 추가한다. 예언자는 역사에 나타난 사건들을 신앙의 눈으로 보면서 시대의 징조를 살피고 민족의 미래를 예견하고 해석하며 희망을 주는 사람들이었다. 이사야는 암울한 시대 상황을 보면서도 이새의 줄기에서 날 싹을 선포했으며, 예레미아는 풍전등화와 같은 민족의 상황속에서도 "너희를 향한 하나님의 생각을 아는데 그것은 재앙이 아니라 희망"이라고 하였다. 에스

143 Oden, 259.

144 Clinbell, 64.

145 Clinbell, 178.

146 Oden, 297.

겔은 포로의 상황 속에서도 마른 뼈에 생기가 올라 큰 군대를 이루는 환상을 이야기하며 희망을 선포하였다.

크레멘츠 뿐 아니라 현대의 많은 목회신학자들이 이러한 입장에 서 있다. 목회를 목회자와 평신도가 함께 동역하는 "공동체의 상황적인 목회"(communal contextual pastoral care)이어야 한다는 패튼에게도 목사는 오늘의 사건을 해석해 주는 사람이다. 양이 목자에게 구하는 것은 양식보다 목자의 지혜요 인도함인 것처럼 교인이 목사에게 구하는 것은 일용할 양식이 아니라 시대의 시대의 징조를 듣기 원한다는 것이다. 거킨(Charles Gerkin)은 목사를 가르켜 "희망의 사도들"(Agents of Hope)라 하였다.[147] 레스터(Andrew Lester)는 그의 책을 목회상담에서의 희망(Hope In Pastoral Care and Counseling)이라고 하며 피상담자에게 희망을 주는 것이 얼마나 중요한가를 다루고 있다.[148] 그들 모두에게는 목회자는 절대적으로 희망을 주는 사람이어야 한다. 이와 같은 사실을 삶의 경험으로 가르친 학자가 빅터 프랭클(Victor Frankle)이다. 프랭클은 그의 책에서 인간의 주요 관심사는 쾌락을 얻거나 고통을 피하는 것이 아니라 자신의 인생의 의미를 깨닫는 것이라 하면서, 사람들은 고난이라도 의미가 있다고 생각하면 기꺼어 그 고난을 받는다고 하였다.[149] 그는 실제로 죽음의 수용소에서 많은 사람들이 폭력이나 질병이나 굶주림이 아니라 바로 미래에 대한 희망의 포기 때문에 죽음을 맞이하고 있었음을 체험적으로 설명하고 있다. 목회자는 미래에 대한 희망을 이야기 하는 사람이다.

그런데 그 희망이 언제 만들어 지는가? 희망의 실재가 있어야 한다. 레스터는 희망은 우리를 개방된 미래로 불러 주시는 하나님 이해에 기초한 사람의 진실한 미래예측이라고 하며 인간을 구원과 해방을 약속해 주신 하나님이 희망의 실재라 하였다.[150] 인간에게 가장 큰 절망은 죽음이다. 그런데 하나님은 죽음 앞에서도 미래를 열어주시는 분이기에 희망의 근거가 되신다. 그 희망을 가진 사람만이 미래를 예측할 수 있다. 레스터는 인간이 희망을 갖는 것은 하나님에 대한 인간의 응답이라고 하며 이 희망은 하나님의 사랑의 경험으로부터, 하나님과의 신실한 관계로부터 탄생하고

---

147 Donald Capps, Agents of Hope: A Pastoral Psychology, (Minneapolis: Fortress, 1995), 1.

148 Andrew Lester, 희망의 목회상담, 신현복 역 (서울: 한국심리치료연구소, 1997)

149 Victor E. Frankle, 죽음의 수용소에서: 인간의 의미탐구, 정태시 역 (서울: 제일출판사, 1969), 165.

150 Lester, 114.

자라난다고 하였다.[151]

레스터는 희망을 갖도록 도와 주어야 하는데 그러기 위해서는 상상력을 키워주어야 한다고 하였다. 절망 속에서 보지 못하던 것들을 볼 수 있도록 역할을 하는 것이 목회자이다. 레스터에 의하면 심지어 그림을 그리게 하거나 환상에 대한 책을 읽게 하거나 극장에 가거나 어린아이를 돌보는 등의 일을 함으로 상상력을 키워주어야 한다고 하였다.[152] 그런데 더 중요한 것은 그를 공동체 속에 있게 하는 것이라고 하였다. 희망은 오히려 공동체적이고 관계적이기 때문에 희망을 품고 있는 사람은 그들이 자신을 동일시 하는 공동체 안에 연결되어 있음을 느끼는 소속감이 희망의 필수 조건이라 하였다.[153] 아무리 삶이 힘들고 어려워도 사랑에 빠진 사람은 세상을 비관하지 않는다. 그러므로 사람을 절망가운에 빠뜨리는 것은 바로 관계의 단절이다.

레스터의 희망을 주는 기능으로서의 목사의 자기 역할은 매우 의미 있다. 이미 목사를 특정한 윤리적 가치들과 종교적 신념 들의 대표자들로 인식하고 있기 때문에 심방자로서의 그의 역할은 더욱 중요한 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 그러나 희망을 주는 예언자로서의 역할은 목사에게만 해당하는 것은 아니다. 평신도 심방사역자들에게도 부족하지 않은 목회의 기능을 부여할 수 있다. 관계를 만들어 감으로 사랑을 경험하게 하는 것은 특정한 전문가에 의해 되는 것이 아니기 때문이다. 예언자의 기능이 희망을 주는 것 만이 아니라 죄를 견책하는 것도 그 기능이라 이해할 때 오히려 평신도의 사역은 일부 죄책과 의심의 짐을 지고 사는 사람들에게는 목사와의 만남보다 더 효과적이다.[154]

E. 멘토로서의 심방목회자: 사람을 세우는 사역자

지금까지는 힐트너로부터 경청하는 심방사역자, 크라인벨을 통하여서 영성적인 지도자로서의 사역자, 오든의 목회신학을 통해서 제사장으로서의 사역자, 그리고 레스터를 통하여서 삶을 해석하며 희망을 주는 사람으로서의 사역자의 모델들을 살펴보았다. 본 장에서는 멘토로서의 심방사역자의 역할을 서술한다. 멘토로서의 심방사역자는 사람을 세우는 사역자이다.

---

151 Lester, 120.

152 Lester, 166-167.

153 Lester, 169-170.

154 Clinbell, 113.114.

1. 멘토와 멘토링[155]

멘토라는 말은 일반적으로 후견인 혹은 스승이라는 뜻으로 어떤 특정한 사람에게 경험이 많은 사람이 육익한 영향을 끼치는 사람을 말한다.[156] 멘토링은 멘토와 멘토의 영향을 받고 있는 멘토리와 진정한 인격의 관계를 형성함으로 영향을 주는 과정을 말한다.[157] 하워드 헨드릭스는 멘토란 적어도 두 가지 일에 헌신된 사람인데 첫째는 한 사람의 성장을 돕고 그 사람이 계속 성장할 수 있도록 하는 일에 헌신되었으며 둘째는 한 사람의 삶의 목적들을 실현하도록 도와주는 일에 헌신된 사람이라고 한다.[158] 로버트 크린톤은 멘토링을 정의하기를 "하나님께서 주신 자원을 나눔으로서 한 사람이 다른 사람에게 영향을 끼치는 일종의 관계적인 경험이라"고 하였다.[159] 즉 멘토링이란 한 사람에게 하나님이 부여하신 사람의 가능성을 열어 하나님의 사람으로 세워주는 하나의 개인 지도력이다. 다른 말로 하면 개인 영향력이라 할 수 있다.

크린톤은 멘토링의 집중력에 따라 멘토의 타입을 여러가지로 분류한다. 그 가

---

[155] 1970 년대 이전까지 멘토링에 관한 연구는 실질적으로 존재하지 않았다. 1970 년 중반부터 1986 년 사이에 멘토링에 관한 논문이 400 편에 달하였고, 1988 년과 1992 년 사이의 논문개요 컴퓨터데이터 베이스에는 멘토를 키 워드로 사용하는 논문이 372 편이나 되었고, 1993 년 1 월부터 1994 년 6 월 사이에 멘토링에 대한 논문이 153 편이 추가 되었다. Bobb Biehl, 멘토링, 김성웅 역, (서울: 디모데 1997) 28.

[156] 멘토링(Mentoring)의 어원: 멘토(mento)는 그리스 신화를 배경으로 하는 호머의 '오딧세이'에 나오는 사람의 이름이다. 주전 1200 년경 고대 그리스 이타카(Ithaca) 왕국의 왕 오딧세이(Ulysses)가 트로이 전쟁에 출정하면서 그의 사랑하는 아들(Telemachus)을 가장 믿을만한 친구에게 부탁하는데 그의 이름이 멘토였다. 멘토는 오딧세이가 전쟁에서 돌아오기까지 10 여년 동안 왕자의 친구, 상담자 보호자 때로는 아버지가 되어 잘 돌보아 주게 된다. 이후로 멘토라는 이름은 지혜와 신뢰로 한 사람의 인생을 이끌어 주는 지도자의 동의어로 사용되었는데 1978 년 "The Seasons of a Man's Life(by Daniel Levinson)" 에 적극적으로 언급함으로 사용하였다. 그는 성인이 되는 사람에게 멘토가 없는 것은 마치 어린아이에게 좋은 부모가 없는 것과 같다고 하였다. "영적지도자 만들기"를 번역한 이순정은 "선도자"로 헨드릭스의 "철이 철을 날카롭게 하는 것 같이"를 번역한 전이우는 "스승"으로 번역하였다. 또 사용하는 상황에 따라 교회에서는 제자양육자, 대학에서는 논문지도교수, 스포츠에서는 코취, 무술에서는 사부, 예술에서는 사사하는 스승이나 도제와 같은 의미로 사용한다.

[157] mentoree 를 mantee 혹은 protégé 라 하기도 한다.

[158] Howard & William Hendricks, 철이 철을 날카롭게 하는 것같이, 전의우 역 (서울:요단 출판사, 1996), 35.

[159] Paul Stanley & Robert Clinton, CONNECTING: The mentoring relationships you need to succeed in life (Colorado Springs: Navpress, 1992), 33.

운데 중요한 타입은 다음과 같다.

a. 제자삼는 자(Discipler): 멘토링 가운데 가장 집중적이고 강력한 멘토링의 관계를 유지한다. 거의 매주 일대일의 관계로 만나게 되며 개인적으로 혹은 소그룹으로 지도받고 양육을 받는다. 대학생들의 제자훈련과정이 여기에 해당된다.

b. 영적 지도자(Spiritual Guide): 교회에서는 교역자나 그룹 인도자가 멘토가 되어 사람을 지도하는 관계이다. 제자삼는 자보다는 집중력이 다소 떨어진다.

c. 코취(Coach): 신앙생활에 실제적인 도움을 주는 관계이다. 그의 신앙생활에 대해 자유롭게 제안하고 지도할 수 있다. 전도훈련 상담훈련 기도훈련과 같은 과정을 통해 맺어진다.

d. 상담자(Counselor) 상대방에게 적절히 충고할 수 있으며 그 충고를 통해 자신 타인과 사역을 보는 통찰력 등을 교정해 준다.

e. 교사(Teacher) 멘토리가 영적인 여러 원리들에 대하 바른 개념을 갖도록 가르친다.

f. 후원자(Sponsor) 교회에서 친밀한 관계를 유지하며 그의 친교 파트너로서 교회생활의 도움을 주는 관계를 유지한다. 함께 기도의 제목을 나누고 기도 짝이 될 수 있다.

크린톤은 그 가운데 제자삼는자, 영적지도자, 코취로서의 역할은 멘토가 멘토리에게 매우 집중적이 강하게 영향을 미치는 멘토링으로 분류한다. 카운셀러와 교사도 첫째 분류처럼 집중적이지는 못하지만 그것이 적극적인 멘토로서의 역할을 하는 것으로 분류한다. 다만 후원자는 소극적인 멘토로서 멘토리의 요청에 의해서만 움직이는 멘토이다.[160]

그러면 어떻게 멘토링이 형성되는가? 멘토링 관계의 시작은 멘토가 주도하든지 멘토리가 주도할 수 있지만 대부분의 교회 안에서의 멘토링은 멘토에 의하여 이끌려진다. 멘토는 멘토리를 가장 신뢰하고 멘토리의 성공적인 삶을 살아가는 것을 보고 싶어하는 사람이 멘토이다. 이런 경우는 멘토가 멘토리에게 희생을 각오한 제안이므로 멘토링 관계가 성공적으로 이루어진다. 멘토링은 멘토와 멘토리가 얼마나 친밀한 관계를 유지할 수 있는가 하는 여부에 달려 있다. 로버트 크린톤은 멘토링을 잘 할 수 있는 열 가지 유의사항을 제시한다

---

[160] Clinton, 41-42.

a. 관계성(Relationship): 관계를 견고히 하면 할수록 영향력은 커진다.
b. 목적(Purpose): 동일한 목적을 갖고 출발해야 실망하지 않는다.
c. 일관성(Regularity): 정기적인 회합이 있어야 성공한다. 우연하게 발생하지 않는다.
d. 책임성(Accountability): 서로를 책임진다는 계획이 있어야 한다.
e. 대화장치(Communication Mechanisms): 문제가 생겼을 때 대화장치가 필요하다. 특히 교정이 필요할 시에는 더욱 필요하다.
f. 신뢰성(Confidentiality): 개인적인 사안에 비밀을 지켜 서로 신뢰할 수 있도록 해야 한다.
g. 멘토링 주기(Life cycles of Mentoring): 기간을 정하고 시작하는 것이 좋다.
h. 평가(Evaluation): 멘토링의 과정을 멘토의 입장에서 평가할 수 있어야 발전한다.
i. 기대감(Expectations): 멘토리의 기대를 현실적으로 해야 실망하지 않는다.
j. 종결(Closure): 성공적인 멘토링이 되기 위해 마감이 있어야 한다.

멘토링은 평생에 걸쳐 해야하는 것이지만 일정한 마감이 있어야 평가할 수 있고 또 다음 단계로 발전할 수 있다. 예수께서도 제자들을 단계별로 이끌어 가셨다. 보편적으로 멘토링에는 중요한 성장한 열매가 있다. 첫째는 헌신이다. 둘째는 말씀의 사모함이다. 셋째는 관계성이다. 넷째는 목회이다.[161]

누구나 멘토가 될 수 있지만 누구나 좋은 멘토가 되는 것은 아니다. 멘토리를 위해 개인적인 관계와 지도를 위해 시간과 감정적 에너지를 기꺼이 헌신할 수 있는 사람만이 훌륭한 멘토가 될 수 있다. 헨드릭스의 말처럼 변화는 그들의 발전에 영향을 미치고 그 반전에 동기를 부여하며 그 발전을 책임지는 중요한 인물이라 인정되는 사람과의 관계를 통해 이루어 지기 때문이다. 멘토가 위대한 사람이어야 하는 것은 아니지만 적어도 멘토리를 사랑하며 격려하는 자가 되어야 한다. 크린톤은 멘토링 관계를 만들어 가는데 가장 중요한 요소들 몇 가지를 지적하는데 첫째는 멘토가 매력적이어야 한다. 그의 생각이나 능력이나 경험이나 어떤 면에서든지 멘토리에게 매력이 있어야 한다. 매력이 많으면 많을수록 멘토링관계는 강력하게 움직일 수 있다.

---

[161] Clinton, CONNECTING, 55.56.

둘째는 멘토리가 응답적이어야 한다. 멘토리는 멘토에게 배우려는 자세가 되어 있어야 한다. 셋째는 멘토와 멘토리가 책임적 관계를 유지하고 있어야 한다.[162] 이런 요소들이 있을 때만 멘토링의 활발하게 일어날 수 있다고 한다.

2. 멘토링과 심방사역

일반적으로 멘토링이라는 단어는 목회의 영역에서는 매우 낯선 언어이다. 성경에도 그런 단어를 사용하고 있지 않다. 그러나 멘토링의 관계는 성경에서 흔히 찾아볼 수 있는 개념이다. 모세와 여호수아의 관계를 보면 모세는 가는 곳마다 여호수아와 친밀한 관계를 유지하며 훈련시키다가 그가 떠났을 때 자연스럽게 후계자로 삼는 장면(출 24:9.14, 33:7-11), 이드로가 모세를 찾아가 그의 과중한 업무를 해결할 수 있도록 멘토링하는 장면(출 18 장), 엘리야가 후계자로 엘리사를 이끌어 가는 장면도 멘토링의 관계이다. 엘리사는 부름을 받자 쟁기를 버리고 엘리야를 따르며 그의 시중을 든다 그가 사라지게 되었을 때 자기의 옷을 찢고 스승의 옷을 취한다(왕하 3:11).[163] 그 외에도 다윗과 요나단이 헌신적인 우정의 관계를 맺으며 효과적인 도움의 관계를 통하여 성장해가는 모습속에 멘토링의 관계를 발견할 수 있다(삼상 20:31, 23:16).

신약성경에도 바나바와 바울의 관계, 바울과 디모데의 관계, 바울과 아나니아의 관계등은 훌륭한 멘토링의 관계이다. 성경에 나타난 집사들도 초대교회의 멘토들이었다. 초대교회에 구제하는 일을 위해 세움을 받은 일곱 집사들은 가난한 사람들을 구제하는 일만 하지 아니하고 복음을 전하는 영적멘토의 역할을 수행한다. 특히 예수와 제자들의 관계는 모든 멘토링의 모범을 보여 주신다. 엥스트롬에 의하면 예수는 다섯가지의 멘토로서의 역할을 수행하신다. 첫째, 섬기는 멘토였다. 그는 지도자였지만 조직하지 않고 섬기셨다. 둘째, 지도하시는 멘토였다. 지도자로서 자신의 책임을 버리지 않으셨다. 셋째, 비판받기 쉬우셨던 멘토였다. 그는 사람들에게 비판받는데 주저하지 않으셨다. 넷째, 남성뿐 아니라 여성에게도 멘토가 되어 주셨다. 특히 완고한 시대에 여성에게도 멘토가 되심은 주목할만한 일이다. 다섯째, 신뢰하는 멘토가 되어 주셨다. 그는 자신의 제자들이 실패할 것을 아시면서도 믿고 신뢰하셨다.

성경 중 바나바도 탁월한 멘토의 능력을 가진 사람이다. 바나바는 초대교회의

---

[162] Clinton, 43.44.

[163] Howard Hendriks, 사람을 세우는 사람: 엘리야와 엘리사를 통해 배우는 멘토링의 원리, 박경범 역 (서

인정받는 지도자였다. 그는 사울의 잠재력을 보고 바울의 보증이 됨으로 바울의 성장을 도왔다. 사람들은 바울을 두려워했으나 바울은 그의 과거를 문제삼지 않고 오히려 예루살렘 교회 지도자들에게 그를 소개한다.(행9:23-27) 젊은 지도자 바울과 함께 있으며 선교사역으로 그를 이끌어 가고 간다.(행11:21) 후에 바나바는 바울도 인정하지 않은 마가 요한을 다시 멘토리로 삼아 사역함으로 그를 세우는 모습은 훌륭한 멘토의 모범을 보여준다.

멘토로서의 심방사역자는 제자삼는자 영적지도자 코취로서의 멘토가 되어야 한다. 이들의 역할은 멘토리에 따라 역할이 달라진다. 제자삼는자로서의 멘토의 역할은 그리스도를 따르는 사람으로 도와주는 것으로 주로 새신자들에게 적합한 역할이다. 크린톤은 그들에게 필요한 것은 습관을 바꾸어주는 것이라 하였다.[164] 새신자들에게 필요한 것은 예배생활의 습관을 만들어주는 것이다. 의존적으로 교회예배에 참여했던 사람들을 보다 독립적으로 참석할 수 있도록 도와주는 것이다.이 때 새신자들이 적극적으로 마음을 열 때에는 멘토링이 쉽지만 매우 수동적일 때는 보다 세심하고 적극적인 멘토의 노력이 필요하다. 이 때 멘토에게 필요한 것은 사랑과 관심이다.

영적지도자로서의 멘토는 자기 지식과 기술과 철학을 남들과 나눌 수 있는 훈련된 그리스도인이다. 제자삼는자의 역할이 새신자로 하여금 예수 그리스도에게 연합할 수 있도록 '점프 스타트'와 같은 역할을 한다면 영적지도자는 그리스도인으로 하여금 헌신하도록 돕는 역할이다.[165] 이와 같은 역할은 이미 세례를 받고 그리스도인이 된 자들에게 필요한 역할이다. 영적지도자로서의 멘토는 다음과 같은 역할을 한다. 첫째는 멘토리가 스스로 발전할 수 있도록 그들을 평가해 준다. 둘째 멘토리의 강한 면과 약한 면이 무엇인지 지적한다. 셋째 멘토리에게 필요한 것이 무엇인지 알려주며 변화와 성장을 이끌어간다. 넷째, 멘토리가 어떻게 더 성장할 수 있는지 방법을 준비한다. 다섯째, 영적성숙을 위해 책임적인 관계를 유지한다.[166] 이러한 멘토링의 관계는 시간성 보다는 멘토리가 얼마나 적극적인가에 따라 성공여부가 결정된다. 영적지도자의 가장 중요한 역할은 멘토리의 영적 상태를 체크하는 것이다.

코취로서의 멘토는 관계를 통해 임무를 완수하기 위하여 격려와 기술을 나누어

울: 도서출판 디모데, 1996), 119.

[164] Clinton, CONNECTING, 52.

[165] Clinton, CONNECTING, 65.

[166] Clinton, CONNECTING, 67.

주는 멘토링이다. 코취는 멘토리를 잘 관찰하고 필요한 영향력을 미치는 것이다. 영적지도자에 비해서는 집중력이 떨어지지만 매우 효과적인 멘토링의 관계를 유지할 수 있다. 능력있는 코취는 선수를 조종하려고 하지 않는다. 그를 인정함으로 그 안의 능력을 잘 발휘할 수 있도록 돕는 역할을 한다. 빌 헐도 목회자를 표현하는 최적의 단어가 코취라 하면서 예수께서도 가르치시고 본을 보이시며 따르게 하였지 강제로 이끌어가지 않으셨음을 지적한다.[167] 이 외에도 상담자 혹은 가르치는 교사로서 멘토의 역할이 있다. 제자삼는자나 영적지도자 혹은 코취로서의 멘토보다는 집중력이 떨어지지만 효과적인 멘토로서 역할을 수행할 수 있다.

이상과 같은 제자삼는자나 영적지도자 혹은 코취로서의 역할을 하는 멘토링과는 달리 비슷한 입장에서 멘토링의 관계를 형성하는 경우도 있다. 전자의 입장이 수직적이라 하면 친구멘토(peer mentor)와 멘토리의 관계는 수평적인 멘토링의 개념이다. 이 친구멘토에는 친밀도에 따라 세가지 종류가 있다. 첫째는 일반적 의미에서의 친구이다. 이런 친구는 이름만 알지 아무런 영향을 미치지 못한다. 둘째는 우정어린 친구이다. 성경적인 언어로는 "서로 서로"라는 말이다.[168] 서로에게 관심이 있고 그것을 귀중히 여긴다. 서로 사랑하라. 사로 기도하라 서로를 용서하고 서로를 세우는 관계이다. 셋째는 동료로서의 친구이다. 이것은 영적으로 하나가 되는 것이다. 성경에 다윗과 요나단이 좋은 예가 된다. 이들은 친구로서 함께 위험을 겪고, 상대방의 영광을 위해 자신을 희생할 수 있는 관계였다. 크린톤은 멘토에게는 다음과 같은 개성을 갖고 있어야 한다고 한다.

a. 사람에게서 잠재력을 볼 수 있는 능력
b. 실수를 용납할 수 있는 관용함
c. 사람이나 환경에 응답할 수 있는 유연성
d. 발전을 위해서는 시간이나 경험이 필요한 것을 아는 인내
e. 비젼을 갖고 멘토리에게 다음에 필요한 것이 무엇인지를 보는 통찰력
f. 상대방을 격려하고 세우는 은사와 능력

일대일 멘토링에서의 멘토는 교사나 강연자가 아니라 영적인 부모여야 한다. (골 4:15, 갈 4:19) 멘토링의 과정은 단순히 지식 전달의 과정이 아닌 부모가 자녀를

---

[167] Bill Hull, 목회자가 제자삼아야 교회가 산다, 박경환 역(서울: 요단출판사, 1994), 245-271.

양육하는 것과 비슷한 과정이 요구된다.(살전 2:7,8.11) 벧전 2:2). 멘토의 제자를 길러 내는 것이 아니라 그리스도안에 완전한 사람이 예수의 제자가 되도록 돕는 것이 멘토링의 목적이기 때문이다. 그러므로 사람들은 멘토가 되기가 부족하다고 느끼거나 또 멘토가 되는 어떤 훈련도 받은 적이 없기 때문에 멘토가 되는데 주저한다. 그러나 멘토링이라는 것이 한 사람 옆에 있어 주면서 그가 성장하는 과정에서 그를 섬기는 것이라 한다면, 멘토는 역사적인 인물이 되어야 하거나 세대간의 시간적 간격이 있어야 형성되는 것은 아니다.[169] 밥 빌(Robert Biel)이 말한대로 멘토의 임무를 상대 멘토리에게 하나님이 주시는 잠재력을 발견할 수 있도록 도와주는 것이 역할이라 한다면 현재라도 선한 영향력을 미칠 수 있는 사람이라면 누구라도 멘토가 될 수 있다.[170] 멘토는 자기의 섬김을 통해 상대에게 용기를 주는 것이고 희망을 주는 관계가 될 수 있다면 훌륭한 멘토링의 관계가 형성되는 것이다.

크린톤도 멘토는 특별한 사람만 되는 것이 아니라 누구라도 하나님께로부터 무엇인가를 얻은 것을 다른 사람과 무엇이라도 나누게 될 때 거기에 거룩한 만남(Devine contacts)을 통해 멘토링의 관계가 형성된다고 하였다.[171] 다시 말하면 하나님이 뭔가 다른 일을 만들기 위해 당신과의 관계를 세우기를 원하신다는 감각으로 상대방의 필요를 찾아가는 사람이 되었을 때 시작되는 것이다.[172] 특히 심방사역을 일대일 지도력으로 보았을 때 친밀한 관계가 형성되었을 때 영향력있는 멘토가 될 수 있는 것이다. 새신자가 성장하는 것을 살펴보면 자기의 삶의 모델이 되는 사람과의 친밀한 관계가 만들어 졌을 때 성장한다. 한 소그룹에 속한 사람도 그룹의 인도자의 모습을 그대로 닮아가는 것을 볼 수 있다. 그룹의 인도자가 삶의 모델이 되기 때문이다. "철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라"(잠 27:17). 멘토가 되는 것은 상대에게 무엇을 가르칠 수 있을 때 이루어지는 것이 아니라 다만 그를 어떻게 도와 줄 수 있을까 하는 것이다. 누구든지 첫째 사랑하는 것이

---

[168] Clinton, CONNECTING, 175.

[169] Bob Biehl, 37.

[170] Hendriks, 125

[171] Clinton, 28.29.

[172] Clinton, 33 크린톤은 멘토에게는 다음과 같은 개성을 갖고 있어야 한다고 한다. 1 사람에게서 잠재력을 볼 수 있는 능력. 2. 실수를 용납할 수 있는 관용함. 3. 사람이나 환경에 응답할 수 있는 유연성. 4. 발전을 위해서는 시간이나 경험이 필요한 것을 아는 인내. 5. 비젼을 갖고 멘토리에게 다음에 필요한 것이 무엇인지를 보는 통찰력. 6.상대방을 격려하고 세우는 은사와 능력.

요 둘째 격려하는 것이요 셋째 솔직할 수 있어 친밀한 관계속에 있다면 누구라도 좋은 멘토가 될 수 있는 것이다.[173]

3. 멘토 네트윅의 형성

멘토링을 통한 일대일 관계는 또 다른 관계를 만들 수 있어야 한다. 멘토링으로 성장한 멘토리가 이제는 멘토가 되어 멘토링의 관계를 시작하는 것이다. 이 멘토링의 관계가 확장되게 되었을 때 교회 공동체가 만들어지는 것이다. 교회 공동체는 같은 목적을 갖고 같은 경험이 나누어지는 모입이 되어야 하는데 윌리몬(W.Willimon)에 의하면 적어도 다섯 가지가 나누어져야 공동체가 된다고 하였다. 같은 정체성(Common idendity), 같은 권위(Common authority), 같은 기념(Common memory), 같은 비전(Common vision), 나누는 생활(Common shared life in the world)이 함께 나누어 져야 한다고 하였다.[174] 멘토 네트윅을 형성한다는 것은 교회공동체를 만들어 간다는 의미이다. 사람은 관계속에 있을 때 건강하다. 특별히 자기의 삶을 의미있게 사용될 수 있는 관계 속에 있는 것은 무엇보다 중요한다. 그리스도안에 성장하다는 것은 역시 누군가와 관계를 맺는 일이다. 그러므로 멘토링을 통하여 상호간에 책임적인 관계가 된다는 것이 매우 중요한 것이다. 그러므로 멘토의 관계는 일대일의 관계로 끝나는 것이 아니고 바로 그가 또 다른 멘토가 되도록 도웁는 관계로 발전해야 한다. 그리고 이 멘토링의 관계의 확장이 바로 교회를 이루는 것인데 이의 모범은 요한 웨슬레이다.

18 세기 영국사회의 신앙운동을 이끌었던 웨슬레와 동시대를 살며 웨슬레 못지 않은 영향력을 끼치고 있던 죠지 휫휠드는 자주 비교되는 인물이다. 당시 죠지 휫휠드는 웨슬레 보다 더 더 강력한 설교를 하였고 또 그를 통해 복음을 받아들이고 회심한 사람도 더 많았다. 자연스럽게 그는 당시 가장 영향력을 끼치던 개혁교회의 지도자가 되었다. 반면에 요한 웨슬레는 영국국교회의 목사였지만 강단을 허락받지 못

---

[173] Biehl, 177-179. 밥 빌에 의하면 멘토리가 찾는 이상적인 멘토는 당신에게 솔직한 사람. 본받을 만한 귀감이 되는 사람. 깊은 유대관계가 있는 사람. 공개적이고 솔직한 사람. 교사인 사람. 당신의 잠재력을 믿는 사람. 당신의 꿈을 파악하고 그 꿈을 현실로 바꾸는 계획을 세울 수 있는 사람. 당신이 보기에 성공한 사람. 당신을 가르치는 것을 물론이고 당신에게 배울 자세가 되어 있는 사람. 자신의 일이 아닌 당신의 일정을 우선적으로 여기는 사람이라 하였다. Biehl, 141-145.

[174] Patton, 21.

해 옥외에서 설교할 수 밖에 없던 사람이었다. 휫휠드처럼 예배시간에 한번도 그들을 복음으로 초청하지 않았고 또한 열심히 성경공부조직을 갖고 있었던 것도 아니었다. 다만 신도회 속회등으로 관계를 형성하는데 힘썼던 것이다. 그런데 그 두 사람의 교회적인 영향력은 어떻게 변하게 되었는가? 무엇이 두 사람 영향력의 차이를 만들었는가? 웨슬레는 속회라고하는 네트워크을 만들었기 때문이다.[175] 더욱이 이 그 네트웍이 심방사역에서 주목되어야 하는 것은 그 네트웍들은 모두 평신도들을 통하여 지도되는 구조였기 때문이다. 평신도들을 통하여 지도되고 있었음에도 불구하고 가장 강력한 전도의 도구가 되었다.

수평적인 멘토링인 심방사역에서는 섬김을 통한 관계형성이 무엇보다도 중요하다. 켄트 헌트는 교인들의 3 가지 욕구가 있는데 첫째는 사람들은 서로 유기적으로 연합된 관계를 원한다. 둘째는 친교를 갖고 싶어한다. 셋째는 소규모의 친교모임을 통해 사람들은 서로 서로 책임을 지며 친밀한 관계 속에서 서로를 위해 기도해 주고 용기를 북돋아 줄 수 있기를 원한다.[176] 실제로 신앙을 받아들이는 과정은 개인과 개인의 주고 받는 영향을 통해 이루어 지기 때문에 새신자들을 위한 멘토링에서는 관계형성은 필수적이다.[177] 교회성장학자 맥가부란도 동질집단원리(homogeneous unit principle)의 세가지 원리를 설명하면서 "사람들은 인종적.언어적. 계급적인 장벽을 넘지 않고 그리스도인이 되기를 원하고 있다"고 주장한다.[178]그러므로 교회는 소속감을 가질 수 있는 동일집단을 만들어 주어야 한다. 멘토는 멘토리를 양육하고 그 멘토리는 또 다른 멘토리의 멘토가 되어 멘토리를 세워가는 멘토링의 관계가 바로 교회를 역동적으로 세워하는 환경이 된다. 아울러 멘토에게 간과하지 말아야 하는 것은 멘토링의 원천은 어디까지나 개인의 능력이나 제자 삼은 사람의 재능이 아니라 그 사람을 통하여 역사하시는 성령이심을 믿어야 한다.(골 1:29)

4. 한국교회 상황에서의 멘토링

교인들은 크게 3 종류로 구분할 수 있다. 첫째는 새신자들이다. 둘째는 낙심 되었다가 회복된 교인이다. 셋째는 기존신자들이다. 이들은 각각의 필요를 갖고 있으며

---

[175] George Hunt, 교회성장과 목회전략, 김선도 역 (서울: 도서출판 광림, 1993), 85.

[176] Peter Wagner, 교회성장학개론, 이재범 역 (서울: 도서출판 나단, 1995), 102.

[177] George Hunt, 교회성장과 목회전략, 김선도 역 (서울: 도서출판 광림, 1993), 132.

[178] Peter Wagner, 교회성장학개론, 이재범 역 (서울: 도서출판 나단, 1995), 13.

멘토는 그들의 필요를 찾아가야 한다.

첫째, 새신자들이다. 교회를 처음으로 나온 그들에게 가장 필요한 것은 친절함이다. 교회를 제일 처음 경험한 자리는 예배의 자리이다. 그들의 눈 높이에서 그들 마음을 이해하며 예배의 경험이 낯설지 않도록 돕는 것이다. 이들에게는 경계심이 많이 있기에 편안하게 친구를 만나게 해 주어야 한다. 친교그룹에 참가하는 것이 방법이다.

둘째는 낙심되었다가 회복된 교인들이다. 이들은 이미 세례를 받은 이들로 이미 교회생활을 경험한 사람들이다. 이 사람들에게는 교회의 정착을 도웁는 접근이 필요하다. 그들이 교회를 정하게 된 것은 설교때문이다.[179] 그러나 지금 그들의 교회생활 정착을 위해 필요한 것은 사랑과 관심이다. 이미 교회생활을 경험한 그들에게 필요한 것은 그들이 교회에서 중요한 사람으로 받아들여진다는 인식이 필요하다. 이들의 심방에는 그들의 영적인 욕구에 민감해야 하지만 역시 이들에게 중요한 것은 우선 심방자와 피심방자와의 관계를 만들어주는데 힘쓰는 것이다. 그것은 그의 필요에 응답할 수 있는 친구멘토를 소개하는 것에 중점을 두는 것이다. 그에게 친구멘토는 적어도 두사람 이상 만들어져야 한다. 아울러 이들에게는 교회에서 자기 역할을 할 수 있도록 사역팀을 소개하고 참여할 수 있도록 도와야 한다.

셋째는 이미 교회안에 정착한 사람을 돌보는 일이다. 이들은 다시 세 계층으로 분류된다. 첫째는 이미 정착하여 예배생활에 충실하며 청직이 임무도 잘 수행하고 교회 봉사에도 성실함으로 보이는 사람이다. 이들에게도 격려가 필요하며 교우관계가 잘 형성되었는가 살피어 건강한 관계를 유지할 수 있도록 돕는다. 둘째 계층은 이전에는 열심을 갖고 신앙생활을 했으나 세월이 지나감으로 자기 역할이 이전 같지 못하고 예배생활은 하고 있으나 신앙생활에는 활력을 잃어버린 사람들이다. 이들에게는 사역에 다시 참여하게 함으로 사역을 통한 감격을 맛보도록 돕는다. 이를 위하여서는 "은사 발견세미나" 를 통하여 은사를 다시 발견하게 하고 그의 열정과 그이 삶의 스타일을 고려하여 참여하게 할 때 효과적이다. 셋째 계층은 둘째 계층의 사람이 그 정도가 더 심하여 이제는 마지못해 교회에 나오는 사람이다. 가장 돌보기 어려운 부류이다. 이들에게는 교회 영성훈련에 참여하여 처음 신앙의 감격을 다시 맛보게 함으로 돌보는 것이다.

---

179 새들백 교회의 릭 워런 목사에 의하며 새신자들이 교회를 선택할 때는 목사의 설교 때문에 결정한다.

(1). 새신자에 대한 멘토링

서론: 처음 교회에 나온 이들에게 심방협력 전임사역자가 첫번째 심방하는 케이스를 가정한 것인데 이 과정은 친구멘토의 멘토링을 준비하는 과정으로 가정한다. 새신자의 눈 높이에서 이들에게 접근하는 것이 중요하다.

목표: 예배의 꾸준한 참석을 권면하고 어떤 친구 멘토를 선정할 것인지를 살치는 기회로 삼는다.

접촉: 심방자는 그의 허락을 득한 후에 그 가정을 심방하여 자신을 소개함으로 마음을 열게 한다. 접촉이 여의치 않을 시는 전화나 간단하게 글을 적을 수 있는 카드를 이용한다. 심방에 대하여 상대방이 무관심 하더라도 실망하지 않고 재차 그 가정을 심방할 수 있는 기회를 모색한다. 연락조차 원치않는 새신자는 장기적으로 전략을 바꾸고 위해 기도하며 특별 집회가 있을 때 편지 혹은 전화로 초청한다. 주보를 정기적으로 발송한다. 심방시에는 동성이 심방토록 하며 가능한대로 부부가 함께 하도록 한다.

양육: 심방자는 대화 속에 상대방의 교회의 나온 동기를 물으며 아울러 새신자의 관심이 어디에 있는지를 살핀다. 그의 신앙생활을 돕기 위하여 한 친구멘토를 소개하게 될 것임을 알려 주고 호기심을 갖도록 한다. 새신자를 교육과정에 들어가도록 조심스럽게 권유한다. 친구멘토와는 정규적으로 만나는 것이 필요하지만 강요하지는 않는다. 상대방과 대화가 연결될 수 있는 사람, 고향이 같은 사람, 학연이 있는 사람들 가운데서 친구 멘토를 찾도록 한다. 그 가정의 경조사가 있을 때 목회자에게 연락하여 목사도 그 경조사에 적극 관심을 갖는다.[180]

과제: 주일 예배에 참석하는 것이 중요함으로 주일 예배와 속회의 출석상황에 지속적인 확인이 필요하다.

(2). 일대일 양육 제자 멘토링:

서론: 선정된 친구멘토에 의하며 새신자를 양육해 가는 과정이다. 지속적으로 만나야 함으로 시간을 배정하는데 유의한다. 한번의 만남의 시간은 30-40 분 정도가 유익하다.

그러나 교회에 정착하는 것은 그 교회에 친구가 있을 때라고 하였다.

목표: 교회에 정착하는 것을 목표로 하고, 교회 또 다른 교육과정에 참여하도록 한다. 예배의 어색함을 해소하도록 해 주고, 교회 안의 또 다른 친구를 만날 수 있는 기회를 갖도록 돕는다.

접촉: 사려깊은 만남이 중요하며, 상대방이 원하는 자리이면 어디에서도 만남이 가능하다. 심방자는 먼저 자신에 대해 다시 한번 솔직한 대화로 소개한다. 그리고 대화 속에서나 혹은 가정의 분위기를 통해 상대방의 취미나 관심사 특히 생활의 고민이 무엇인지를 발견할 수 있도록 살핀다. 친구 멘토는 가르치는 차원이 아니라 삶을 나누는 차원으로 말한다.

양육: 지난 주일 예배 참여에 대한 여부를 묻고 교회에서 받은 첫 인상에 대해 나눈다. 지난 주일 예배중에 들었던 설교에 대하여 대화를 나눈다. 예배 중에 가장 어색하고 힘들었던 때는 언제인가 물으며 필요한 부분은 잘 설명한다. 상대방이 발견한 진리가 있다면 함께 기뻐하며 그를 이끄시는 성령의 은혜임을 깨닫게 한다. 지난 주간의 생활 속에 있던 일중에 감사할 수 있는 일이나 어려웠던 일을 나눈다. 교회에 나오게 된 배경을 조심스럽게 물으며 그의 영적인 욕구가 무엇인지 발견할 수 있도록 한다. 상대방의 장점을 발견하여 격려하여 준다. 양육그룹인 속회나 친교그룹인 연령별로 나누인 그룹을 설명하고 참석할 것을 권한다. 그가 관심을 보일 경우 다음 심방 때 혹은 교회에서 그 그룹의 관계자와 동행하여 방문한다.

과제: 예배에 대한 결심을 하도록 한다. 간단한 성경구절을 소개하라. 그가 동의 할 때 성경을 읽기를 권하라. 주로 마가복음이나 요한복음을 읽기를 권한다. 성경을 암송할 구절을 소개하라. 요한복음 3 장 16 절, 1:12, 11:6 등을 외우게 한다. 주기도문과 사도신경을 차례대로 외우도록 한다. 가능하면 그를 멘토의 집으로 초청하고 간단한 새신자들의 신앙생활을 돕는 책을 선물한다. 식사의 자리는 여전히 즐거운 교제의 자리가 된다. 방문일지를 기록하고 다음 대화에 참고하도록 한다. 부정적인 소제로 대화하지 않도록 한다. 단 돈거래는 멘토링 관계를 단절시키기 때문에 절대로 금한다.

(3). 낙심했던 사람이 회복하여 교회에 처음 나온 경우의 멘토링:

서론: 교회의 역사가 100 년이 넘어가다 보면 다수의 사람이 이미 교회생활을 경험한 사람들이다. 주일학교시 혹은 청년시에 교회를 경험한 것이다. 통계에 의하여

---

[180] 상을 당한 가정이 있으면 전국 어느 곳이나 그 밤 혹은 익일에 방문하여 위로한다.

교회에 처음 등록하는 사람의 60%이상은 이미 청년 이전에 복음을 접한 적이 있는 사람들이다. 그들이 새신자라고 하지만 사실은 이미 복음을 알고 있는 사람들이다. 이들을 어떻게 양육해야 할 것인가?

목표: 교회안에 친구가 만들어지도록 돕는다. 속회나 기관에 들어가도록 돕고 가능하면 교회의 봉사의 자리를 통해 자기 역할을 하도록 돕는다.

접촉: 그들은 이미 교회가 무엇인지 아는 사람들이다. 조심스럽게 그러나 겸손하게 접근해야 한다. 그들에게 필요한 것은 사람에 대한 경계를 풀도록 해야 한다. 솔직하게 그리고 낮은 자세로 그에게 접근하여 그를 낙심시켰던 상처의 원인이 무엇인지 살피며 그의 숨겨진 영적욕구가 무엇인지 살피도록 한다. 목회자의 심방을 필요로 한다.

양육: 어떤 동기를 갖고 교회에 나오게 되었는지를 물으며 가정의 기도제목. 도움이 필요한 일을 나눈다. 새로운 삶의 기회가 찾아 왔음을 인식시킨다. 교회에서 함께 대화할 수 있는 소그룹들이 있음을 소개하고 함께 참여를 격려한다. 나아가 교회의 여러 사역 그룹이 있음을 소개하고 함께 동참할 것을 권유한다.

과제: 예배에 대한 결심을 갖도록 한다. 초신자보다 낙심했다가 신앙생활 하는 것은 초신자보다 더 쉽지 않음을 인식시키고 새로운 결단을 촉구한다. 그리고 기도에 대한 결심을 하도록 한다.

(4). 기존신자를 위한 멘토링

서론: 이들은 예배참석은 지속적으로 하고 있으나 활동성이 없는 신자들이다. 이들에게 새로운 신앙적 동기를 부여하는 것은 그들의 삶이나 교회를 위해 유익할 것이다.

목표: 자기성장을 위해 자기를 발견할 수 있는 기회를 갖도록 하고 교회 봉사의 자리에 자기 역할을 하도록 돕는다.

접촉: 이들을 접촉하는 것은 새삼스럽다. 그들에게는 신앙성장이 될 수 있는 기회를 포착하는 것이 중요하다. 가정의 위기를 만났다든지 경조사가 있을 경우를 놓치지 않고 적극 참여함으로 그로 빚진 자가 되게 해야 한다. 그들에게는 새로운 관계를 만들어 주는 것이 유익하라. 소그룹을 새롭게 형성시킨다든지, 그의 관심사를 담은 그룹을 만들어 제공하는 것이다.

양육: 이들에게 일대일 양육은 그가 특별히 요청하지 않는 한 불가능하다. 이미

교우관계에 익숙해 있기 때문에 일대일 양육은 오히려 새삼스러워 보이기 때문이다. 이들에게는 교회 프로그램 속의 훈련받는 교육과정에 들어가도록 격려하는 것이 유익하다. 특히 신앙성장이 되지 않는 이유가 교회의 지체로서의 자기가 누구인지를 발견하지 못하고 아울러 교회의 사역에 능동적으로 참여하지 못하기 때문임을 설명한다. 또한 그에게 특별한 훈련의 시간을 소개하고 참석할 수 있기 위해 함께 기도할 것을 약속한다.

과제: 교회는 그들을 위해 자기 은사를 발견하는 프로그램을 개발하고 또한 은사대로 사역할 수 있는 환경을 만들어 주는 것이 중요하다. 아울러 한 그리스도인으로서 역동적인 삶을 살아갈 수 있도록 영적으로 훈련받는 일과 그것을 사명으로 섬길 수 있는 공동체의 환경을 만들어 주어야 한다.

V. 교회적용의 실제: 효성중앙교회를 중심으로

A. 효성중앙교회 목회적 돌봄

1. 들어가는 말

효성중앙교회는 인천이라는 도시 근교에 1957 년 설립되어 40 여년의 역사를 갖고 있는 교회이다.[181] 필자가 그 교회에 부임한 것은 1995 년이다. 교회에 여섯번째 담임목사로 부임한 필자는 교회를 새롭게 하기 위하여 복음전도를 중심으로 성장하는 교회를 지향하였다. 그 결과로 교회는 해마다 교인 수에 있어서나 재정적인 면에서 약 20% 정도 성장하게 되었다. 이에 따라 교회회원의 구성에 급격한 변화를 갖게 되었다.[182] 자연스럽게 나타난 가장 큰 현상은 새로 등록된 교인과 기존 교인간의 갈등 관계이다. 아울러 또 다른 문제점은 해마다 등록하는 교인들의 정착하지 못하는 현상이다. 지난 1995 년 이후 교회에 새로운 교인으로 등록한 수는 총 1586 명에 달하나 현재 예배 참석인원 수는 850 여명 정도에 머물러 있는 것을 보면 그 동안 이사등으로 불가피한 사유로 교회를 이동한 사람들을 제외하고도 약 천 여명의 교인들이 교회를 이탈한 것이다.[183]

지난 5 년 동안 교회는 이런 현상을 예견하고 이를 극복하기 위하여 여러가지 노력을 시도하였다. 우선 교회는 단독목회에서 협력 목회자들의 도움을 받는 공동목회체제로 옮겨가게 되었다.[184] 일반적으로 이상적인 목양이 가능한 교회 규모는 2-300 명 정도이다. 그 이상이 되면 교인을 살피어야 하는 목사의 기능이 잘 발휘되지 않고 500 명 이상이 되었을 때는 교인가운데 잘 알지 못하는 현상이 발생하여 목양의 관계를 깨어지게 된다. 협력 목회자의 도움이 불가피 한 것이다.[185]

---

[181] 효성중앙교회는 인천광역시 계양구 효성동 495-4 에 위치한 교회로서 1957 년 효성동이 작은 농촌이었을 때 설립되었다. 그 후 그 인근지역이 수출산업지대가 되어 도시화 되었다.

[182] 교회의 연도별 성인 예배출석현황은 다음과 같다. 1994 년 350 명, 1995 년 412 명, 1996 년 502 명, 1997 년 606 명, 1998 년 751 명, 1999 년 883 명, 2000 년 1000 명 목표

[183] 교회의 연도별 새교인 등록 현황은 다음과 같다. 1994 년 60 명, 1995 년 199 명, 1996 년 347 명, 1997 년 328 명, 1998 년 358 명, 1999 년 364 명.

[184] 부임시에는 담임목사와 전임심방협력사역자 1 인과 파트타임의 교육협력사역자 1 인 등 3 인이 사역에 임하였는데 현재는 담임목사 부목사 1 인, 전임심방협력사역자 2 인, 교육협력사역자 3 인, 교회음악사역자 2 인, 행정간사 1 인 등 10 인이 함께 동역하고 있다.

또 다른 노력은 교인들을 평신도 심방사역자들을 세워 교인들을 돌보게 하였다. 즉 전 교인들은 그들을 돌볼 수 있는 심방사역자들을 중심으로 소그룹으로 편성하였다. 이를 속회라 하는데 대부분은 지역별로 편성되어 있고 그 가운데 약 15% 정도의 속회는 직업별로 혹은 세대별로 구성되어 있다. 일반적으로 속회는 소그룹 성경공부로서의 기능을 하는 것으로 알고 있지만 본래 요한 웨슬레를 통하여 시작된 감리교 속회운동은 교인들의 신앙생활을 돌보기 위한 소그룹 운동이었다. 12 명 정도로 구성된 그들은 모일 때마다 "당신은 지난번 모임 이후로 지은 죄 가운데 알고 지은 죄는 무엇인가?"등 5 가지의 질문을 던짐으로 건강한 믿음생활을 유지하려고 하였다.[186] 효성중앙교회에서는 이러한 감리교 전통에 의하여 유래하고 있는 속회양육지도법에 의하여 교인들을 신앙적을 돌보는 자리를 만들고 있다.

속회는 5-9 가정이 지역별로 멘토의 역할을 하는 속장을 중심으로 편성되어 일 주일에 일 회씩 그들이 원하는 장소와 시간에 모임을 갖는다. 모든 속회는 교회봉사 및 특별활동을 속회중심으로 운영되기 때문에 속회는 교회를 운영하는 기초공동체이다.[187] 일반적으로는 가정을 순회하여 모이고 3 달에 한번씩은 성경문답을 통해 배운 바를 복습하며 연합속회로 모인다. 성경공부를 통한 양육도 중요하지만 더 중요한 것은 그들의 신앙적 삶을 돌보는 관계를 유지하도록 한다. 속장은 속회에 행한 바를 그 주간에 교회에 보고하게 되어 있고 교회는 속회보고를 종합한 문서를 발간한다. 감리교회가 편찬한 속회공과를 중심으로 약 1 시간 정도의 시간으로 매 주일 모이는 속회 모임의 순서는 다음과 같다.[188]

* 조용한 기도
* 찬송
* 기도
* 성경읽기
* 말씀나눔: 본문을 중심으로한 간단한 질문과 성경해석, 간단한 생활설교
* 삶의 적용을 위한 토의: 질문을 통하여 전개

---

[186] David Watson, The Early Methodist Class Meeting (TN: Nashville, Discipleship Resources, 1987), 201. 1. What known sins have you commited since our last meeting? 2. What temptations have you met with? 3. How were you delivered? 4. What have you thought, said, or done, of which you doubt whether it be sin or not? 5. Have you nothing you desire to keep secret?

[187] 해마다 5 월에 모이는 교구별 찬양대회는 속회적 노력을 집합한 성대한 행사가 되고 있다.

[188] 필자는 속회공과 과정 위원이며 속회공과집필자 이기도 하다.

* 삶 속에 실천하는 합심기도
* 찬송
* 헌금과 헌금기도
* 사무처리와 주기도문

2. 평신도 심방 협력 사역자: 속장과 교구장

이 속회들은 다시 4-7 개의 속회를 연합하여 교구(교구장 책임)로 편성하여 평신도로 임명한 교구장을 통하여 돌보게 된다. 이들에게는 두가지 임무가 있다. 하나는 새신자들을 교회에 정착할 수 있도록 돕는 역할이고 또 하나는 교인들의 위기상황을 교회가 함께 극복할 수 있도록 돕는 다리 역할을 수행하는 것이다. 일반적인 교회상황에서의 심방사역자들의 주된 역할은 위기상황을 돕는 책임만을 수행하지만 요성중앙교회에서의 심방사역자들은 새가족들의 교회정착 혹은 새신자들의 신앙양육을 위한 노력을 더 기울이게 되어 있다. 이들은 3 가지 목표를 갖고 동역한다. 첫째는 공적 예배에 항상 참석하도록 격려한다. 신앙생활은 예배생활이며 예배가 흔들이면 신앙이 흔들린다고 여겨져 예배생활을 강조한다. 예배는 하나님을 향한 신앙의 자세일 뿐 아니라 최선의 교육하는 시간이 되기도 한다. 둘째는 친구를 만들어주는 것이다. 친구는 기도의 제목을 나눌 수 있는 관계를 친구라 한다. 셋째는 교회에서의 자기 역할을 하도록 돕는 것이다. 교회는 건물이 아니고 그리스도의 몸으로 표현된 유기적인 공동체이다. 몸의 지체처럼 공동체의 자기 역할이 할 수 있도록 돕는 것이다. 이를 위하여 교회는 40 개의 봉사를 위한 사역팀이 구성되어 있으며 세례를 받고 정식입교인이 된 사람은 누구나 사역팀에서 봉사할 수 있다. 교구장은 이러한 목표를 위해 교인 한 사람 한 사람을 돌보는 역할을 수행한다.

현재 교회는 20 개의 일반 교구와 3 개의 특별교구로 편성되어있다. 교회공동체를 돌보는 핵심적인 역할은 바로 그 교구장들이 하고 있다.[189] 교구장은 대부분 35 세에서 50 세 정도의 연령층으로 구성되어 있고 신앙경력도 10 년 이상된 이로 교회에서 가장 활동적인 인물들이다. 이들은 모두 자원봉사자들로 때로는 전임심방사역자를 돕기도 하고 때로는 독립하여 교인들을 돌보는 책임을 맡고 있으며 교인들의 영적인 상황을 담임목사에게 수시로 보고하는 임무를 수행한다.

[189] 교구장의 모임은 매 주일 저녁예배 후에 모여 교인들의 상황을 파악하며 매주 화요일에는 다시 모여 속회공과를 연구하고 후에는 속장들과 함께 교인가정을 심방한다.

3. 담임목사의 심방사역

담임목사는 부목사와 함께 한 주간에 이틀을 심방하는 날로 지정하여 하한기와 동한기를 제외하고 연중 계속 심방한다. 부임초기에는 정기심방인 대심방으로 연 2회 실시할 수 있었으나 교인 가정이 500 가정을 지나면서는 일년에 한번도 순환하지 못하고 있다. 부목사의 도움을 받아 계속 속회별로 순환하며 가정을 심방하였으나 2000 년 이후에는 부목사는 속회별로 대심방을 실시하는 반면 담임목사는 심방이 요청되는 가정별로 순서를 정하여 실시하고 있다. 우선 심방이 실시 되는 가정은 새신자의 가정이다.

일반적으로 정기심방은 위기심방이나 특별한 목적을 갖고 심방하는 것과는 달리 연 일회 모든 교우 가정을 정기적으로 목사가 방문하는 것을 의미한다. 장로 1 인 교구장 해당속장 그리고 특별히 관계형성이 필요한 교우가정을 위하여 동행하는 심방협력자 등 6 인이 동행한다. 해마다 심방하는 기간에는 특별한 주제를 선정하여 목표를 갖고 심방하도록 한다. 심방이 재실시될 때마다 심방의 목표를 정한다. 그 동안 세웠던 심방의 목표는 구원의 확신 혹은 자녀들의 신앙생활 격려, 위로와 축복, 교회 정착을 위한 교회에서의 지체역할확인, 가훈 만들기를 통한 가정의 믿음 세우기등 이었다.

4. 심방협력 전임사역자

심방을 위한 전임 사역자는 30 대와 40 대의 여성으로 정규신학교를 졸업하고 교회가 규정한 원칙에 따라 공개모집하여 선발한다.[190] 이를 가리켜 '심방전도사'라 하는데 이들은 책임된 지역을 거의 자발적으로 담당하여 사역한다. 심방사역의 목표는 단순히 신자들의 예배 출결석을 확인하는 것이 아니라 신자의 영적인 수준에 따라 목표가 달라진다. 새신자에게는 예배출석를 고양시킴으로 신앙적 성장을 도모하고, 새신자 가운데 세례자들에게는 친구멘토를 갖게하고 자기 역할을 하게 함으로 교회 정착을 돕고, 위기를 만난 사람들에게는 필요한 도움을 주고 받음으로 그리스도가 주신 사랑의 관계를 갖는 기회를 갖게 함으로 든든히 서 가도록 돕는다. 이들은 평신도 심방협력자들인 교구장을 직접 지휘하여 교인들을 돌보고 있으며 아울러 담임목사가

---

[190] 교회가 정한 청빙 원칙은 30-40 대 여성으로 정규신학교를 통하여 신학훈련을 받은 사람이어야 한다.

영적인 멘토로서의 역할을 할 수 있도록 교인들의 신령한 형편을 신속하게 담임목사에게 전달하고 필요한 돌봄이 전달되도록 돕는 역할을 수행한다. 토요일에 모이는 전체 교역자 회의의 대화와 화요일에 제출하는 주간보고 일지를 통하여 한 주간의 사역자의 활동상황을 보고하고 아우러 돌봄이 필요한 교인들의 실정을 신속하게 보고함으로 담임목사와 신자들과의 유기적인 관계가 되어 담임목사의 목회 지도력을 세워가는데 힘쓰고 있다. .

B. 심방사역자를 위한 훈련 프로그램

1. 제자 성경공부

"안드레 제자반"이라 부르는 이 훈련과정은 성경공부 그룹이다. 13 주간 계속되는 그룹은 그룹원이 선출한 그룹리더가 있지만 지각이나 결석이 허용되지 않는 다소 엄격한 운영규칙을 적용한다. 이 과정의 목적은 표면적으로는 성경공부를 원하는 사람들을 중심으로 구성하지만 중점적인 교육목표는 그룹 구성원 한 사람 한 사람을 멘토로 키워가는 공동체 훈련 과정이다.

봄과 가을 두 차례에 실시하는 이 훈련과정에는 세례를 받은 이나 5 주간의 새신자 교육과정을 마친 이로 참가자격을 제한하며 약 20 명정도의 인원을 한 그룹으로 구성한다. 교재는 두란노에서 발간된 "일대일 제자양육 성경공부"를 기초로 13 주간의 커리큐럼으로 훈련한다.[191] 이 과정에는 3 주차 후에는 매 모임마다 성경 큐티를 나누는 시간을 통하여 기도와 말씀을 묵상하는 훈련을 하게 한다. 이 외에도 신앙사적지를 방문하는 과정을 통하여 공동체 훈련을 하고, 아울러 교육과정이 끝난 후에는 모두가 참여하는 연극 한편을 준비하게 한다.[192] 이들이 수료하는 시간에는 모든 수료자들이 함께 참여하여 격려하며 모든 수료자들을 등반 기도회등의 기회를 통하여 안드레 제자라는 교회사역자로서의 자긍심을 키우는 자기 확인 시간을 갖는다. 안드레 제자반에 대한 교육과정은 다음과 같다.

1 주, 개인인사와 서론

2 주, 예수 그리스도

3 주, 큐티의 이론과 실제

사역을 위해서는 딸린 가족이 없는 사역자가 더 효과적으로 사역에 임할 수 있다.

[191] 두란노서원, 일대일제자양육성경공부 (서울: 두란노서원, 1989) 233PP.

[192] 연극은 성탄축하 등 교회행사가 개최되었을 때 발표하도록 한다.

4 주, 구원의 확신

5 주, 하나님의 속성

6 주, 하나님의 말씀-성경

7 주, 기도

8 주, 교제

9 주, 전도

10 주, 성령충만한 삶

11 주, 시험을 이기는 생활

12 주, 순종하는 그리스도인의 삶

13 주, 사역과 수료식.

2. 스데반 훈련반[193]

이 과정은 안드레 제자반를 수료한 이들을 중심으로 평신도들을 일대일 심방 협력 사역자로 훈련하는 과정이다. 이 과정은 성서를 중심으로 하되 삶을 나눌 수 있는 실질적인 훈련과정을 목표로 한다. 이 훈련의 과정은 안드레 제자반과는 달리 실질적인 실습을 과정으로 하며 이 과정을 마친 자들도 속장 및 교구장의 역할을 하도록 한다.

1 주, 공동체 훈련과 평신도 사역에 대한 신학적 이해 – 교회가 무엇인가?

2 주, 청직이의 삶과 자기 발견 1 - 열정과 은사발견

3 주, 자기 발견 2 과 내적 치유 - 자기 성품발견과 영성일지 기록

4 주, 영성 개발과 자기 성장 – 큐티와 기도훈련(묵상하는 훈련)

5 주, 개인 성품별로 신앙성장을 위한 돌봄 – 성품분석 실습과 평가.

6 주, 신앙성장의 과정연구 – 신앙성장의 유형별 연구. 어떻게 전도되는가?

7 주, 전도 심방과 – 관계 만들기 훈련과 실습

8 주, 초신자 돌봄, 복음에 대한 대결 – 전도실습과 실습

---

[193] Kenneth Haugk 이 개발한 "Stephen's Ministries"는 26 개 과정으로 되어 있고, Howard Stone 이개발한 "Lay Pastoral Care" 훈련프로그램은 8 주 과정으로 되어있다. 8 주과정은 다음과 같다.; 1. What is lay pastoral care? 2. The care relationship 3. Listening and responding 4. Hospital and shut-in visitation 5. Care in situations of griefs 6. Case studies 7. Problem solving and referral 8. Wrapping. The Caring Church: A Guide for lay pastoral care, (N. Y.: Fortress, 1991)

9 주, 상담이론 실습 – 내담자에게 반응하는 효과적인 경청훈련, 격려와 직면

10 주, 죽음을 대면한 이를 돌보는 훈련 –영안실 방문 호스피스 소개

11 주, 환경적으로 위기를 만난 이를 돌봄 – 병원방문

12 주, 공동체 훈련 – 소망의 집 봉사. 순교지 방문.

13 주, 수료식과 사역자의 삶. – 사랑이 무엇인가?

3. 최고 지도자 훈련과정

효성중앙교회의 최고 지도자 훈련과정은 2 년 동안 실시되는 베델 성경연구과정이다. 이 과정은 교회의 최고 지도자들이 루터교회에서 개발한 성경교재로 성경을 배우는 과정으로 역시 이 과정도 공동체를 만는 일을 가장 중요한 훈련목표로 삼고 있다. 참여하는 이들은 이미 안드레 제자반도 교회 특별 신앙훈련과정을 이미 마친 이들로 자원한 이 가운데 20 명 정도로 구성된다. 이 그룹은 주 일회마다 모여 성경 공부 뿐만 아니라 성경 큐티와 를 하면서 교회의 최고 지도자로서의 훈련을 받는다. 이 과정은 2 년 동안 실시하기 때문에 서로에게 대한 신뢰감을 형성시킬 수 있는 충분한 기회가 된다. 이들에게는 성경공부 뿐만 아니라 컴퓨터 교육과 같은 특별강의를 수강하게 하며 교육과정 가운데는 성지 순례 혹은 중국 선교지 답사와 같은 특별한 이벤트를 만들어 교회의 지도자로서의 사명감과 자부심을 함께 경험할 수 있도록 한다.

4. 특별훈련과정

은사발견세미나와 Tres Dias 를 중심으로한 영성훈련이 있다.[194] 은사발견세미나는 개인이 갖고 있는 열정이 무엇이며 또 개인에게 주어진 은사 무엇인지를 발견하고 각 개인의 생활스타일을 발견하는 시간이다.[195] 안드레 제자공부를 마친 후 집단적으로 실시하며 이를 통하여 교회 봉사 사역자로서 일할 수 있는 준비를 갖추고 있으며 스데반 훈련을 통하여 다시 자기 은사를 다시 검증하는 시간을 갖는다.

영성훈련은 3 박 4 일 통한 실시되는 교회의 가장 중요한 평신도 훈련프로그램

---

[194] 미연합감리교회에서는 ‘Walk to Emmeus’ 라 한다.

[195] Bruce Bugbee et al., Network , trans. 백순 외 “은사배치 사역” (서울: 도서출판 프리셉트, 1996).

Bruce Bugbee, What you do best , trans. 안보헌 “네트워트 사역” (서울: 생명의 말씀사, 1995)

이다. 3 박 4 일 동안 사도행전의 초대교회의 생활을 직접 경험하게 함으로 처음 신앙의 감격을 되찾게 하는 프로그램으로 일년에 두차례 열린다. 그러나 이 훈련의 궁극적 목표는 사랑으로 섬기게 하는 훈련이다. 약 50-70 명 정도가 참가하는 이 훈련에는 모두가 함께 합숙하며 초대교회의 사랑의 공동체를 경험하게 된다. 한 번의 훈련이 개최되는 동안 동원되는 약 150 여명 교인들이 함께 어울려 뜨겁게 섬기는 모습은 대단한 영적 파급효과를 갖고 있다. 교회생활은 신앙운동이기에 이 신앙이 역동적으로 움직이지 않으면 신앙생활에 힘이 없는데 이 훈련은 심방사역자로서의 열정과 섬기는 태도를 결정하는데 매우 중요한 훈련의 과정이 되고 있다. 이 훈련을 수료한 그룹들은 매기 별로 해외선교회가 되어 계속적으로 섬기는 사역에 앞장서고 있다.

C. 멘토로서의 심방사역자 모델 김문기의 심방활동

김문기는 교회의 1957 년 생으로 교회의 권사이다.[196] 그가 신앙생활을 시작한지는 10 여년이 되었으나 그 동안은 너무 열심으로 신앙생활 하는 아내를 은근히 방해하던 사람이었다. 4 년 전 신앙적인 깨달음이 있어 다시 살기로 작정한 때부터 이웃에 있는 교우들에게 관심을 갖게 되었다. 그가 받은 교육의 정도는 충분한 교육이 아님에도 불구하고 그를 통한 영향력은 매우 지대한다.

그는 심방을 통하여 이웃과 관계를 맺어가는 탁월한 능력을 나타내며 그의 영향력을 확대하였다. 이미 은사발견세미나를 통하여 체계적이고 사람중심으로 일하는 개인적 성향을 갖고 있음을 알게 된 교회는 안드레 제자훈련, 영성훈련, 베델성서연구과정등 교회의 모든 훈련과정을 필하고 또 계속 훈련을 받고 있다. 그의 특징은 전화 혹은 심방을 통하여 적극적이고 헌신적인 관계만들기에 힘씀으로 객지 생활을 하며 외로움에 있던 교인들에게 호소력이 있었음으로 그가 책임진 속회는 크게 부흥하게 되었다.[197] 심방협력전임사역자라도 그 자신들이 여성이기에 남성사역을 하는데는 한계가 있었지만 김문기에게는 그런 제약이 없다. 그가 남성사역을 맡은지 일년이 지나지 않아 약 70 여명의 남성 새신자를 돌보게 되기에 이르러 70 명을 5 개의 속회로 성하고 그들가운데 지도력이 있는 전임신자를 통하여 속장을 맡게 하였고, 그 지도자 속장들은 매 주일 저녁에 모여 훈련을 받고 있다. 속회는 매 주 토요일에 성실하게 모인다.

---

[196] 권사는 평신도신령상 직분으로 교회 중간 지도자들의 직분이름이다.

첫째는 새신자들이다. 교회를 처음으로 나온 그들에게 가장 필요한 것은 친절함이다. 교회를 제일 처음 경험한 자리는 예배의 자리이다. 그들의 눈 높이에서 그들 마음을 이해하며 예배의 경험이 낯설지 않도록 돕는 것이다. 김문기는 새신자가 등록한 바로 그 주간에 전화를 걸어 자기를 소개한다.[198] 주일이 교회에서 만날 것을 약속할 때 쉽게 상대방은 대답한다. 주일이 되기 전에 다시 한번 전화를 걸어 안부를 묻고 주일 예배를 약속한다. 일찍 주일에 나간 김문기는 그를 만나려고 하지만 나오지 않는다 해도 상관하지 않는다. 다음주간에는 간단한 과일을 사들고 그 가정을 심방한다. 약속을 지키지 못한 새신자를 오히려 미안해 하며 그를 맞이한다. 돌아온 그는 다시 주일 이전에 전화로 안부를 묻고 주일예배를 약속한다. 다음주일에는 그와 같은 연배가 될 사람을 데리고 함께 그 가정을 방문한다. 예배는 중요하지 않고 대화와 기도로 만남을 구성한다. 그를 예배만이 아니라 그들을 위한 교육시간인 주일 아침 새신자반에 참여할 수 있도록 격려한다.[199] 그리고 그와 같은 문화를 가진 사람들인 모인 속회로 초청하며 속회에 참석하며 그 관계를 확대해 가게 되었을 때 그가 속해 있는 속회의 책임자인 속장, 친구멘토에게 그의 돌봄을 인계한다.

둘째는 교회의 정착을 도웁는 심방이다. 이들은 다른데서 세례받은 이들로 이미 교회생활을 경험한 사람들이다. 그들이 교회를 정하게 된 것은 설교때문이다.[200] 그러나 지금 그들의 교회생활 정착을 위해 필요한 것은 사랑과 관심이다. 이미 교회생활을 경험한 그들에게 필요한 것은 그들이 교회에서 중요한 사람으로 받아들여진

---

[197] 그가 맡은 속회는 양육을 위한 속회로 모두 새신자들로만 구성되어 있다.

[198] 가능한대로 질문은 삼가고 자기의 고향부터 소개하고 자기의 처음 교회생활의 경험을 털어 놓음으로 상대방으로 마음을 열도록 유도한다.

[199] . 새신자 교육은 "목사님과 새교우와의 만남"이라는 호칭되어 주일 아침 9 시부터 1 시간동안 실시한다. 그리스도인의 기본적인 신앙고백이 무엇인지 접하고 자기의 고백으로 바꾸어주는 시간이며 아울러 담임목사와의 식탁의 교제를 통해 목양의 관계를 시작하는 시간으로 삼는다. 이 과정에는 처음 신앙생활 시작하는 사람들을 대상으로 주일 오전 9-10 시에 실시한다. 매월 첫 주일에 시작하여 5 주차에 마치게 되는데 교육은 현재 교육협력사역자를 통해 실시하고 제 5 주차에 비로서 담임목사와 만나게 되는데 이 때는 주일 저녁에 식탁에 함께 둘러 앉아 그 동안 교육받은 내용을 중심으로 앞으로 신앙생활을 위해 유익한 시간을 만들어간다. 이 과정을 마친 새가족 그룹은 담임목사와 함께 사진을 찍어 교회 게시판에 전시한다. 이들에 대한 교육 과정은 다음과 같다. 1 주, 기독교란 무엇인가? 2 주, 왜 예수를 믿어야 하는가? 3 주, 당신은 구원받으셨니까? 4 주, 어떻게 신앙생활을 잘 할 수 있을까? 5 주, 담임목사와 함께

[200] 새들백 교회의 릭 워런 목사에 의하며 새신자들이 교회를 선택할 때는 목사의 설교 때문에 결정한다.

다는 인식이 필요하다. 이들의 심방에는 관계를 만들어주는데 힘쓰는 것이다. 김문기는 새신자에게 접근하는 것과 같은 방식으로 접근하지만 보다 중요하게 여기는 것은 그의 필요에 응답할 수 있는 친구멘토를 소개하는 것에 중점을 둔다. 그에게 친구멘토는 적어도 두사람 이상 만들어져야 한다. 아울러 이들에게는 교회에서 자기 역할을 할 수 있도록 사역팀을 소개하고 참여할 수 있도록 돕와야 한다.

셋째는 이미 교회안에 정착한 사람을 돌보는 일이다. 교인들은 대개 세 계층으로 분류된다. 첫째는 이미 정착하여 예배생활에 충실하며 청직이 임무도 잘 수행하고 교회 봉사에도 성실함으로 보이는 사람이다. 이들에게도 격려가 필요하며 교우관계가 잘 형성되었는가 살피어 건강한 관계를 유지할 수 있도록 돕는다. 둘째 계층은 이전에는 열심을 갖고 신앙생활을 했으나 세월이 지나감으로 자기 역할이 이전 같지 못하고, 예배생활은 하고 있으나 신앙생활에는 활력을 잃어버린 사람들이다. 이들에게는 사역에 다시 참여하게 함으로 사역을 통한 감격을 맛보도록 돕는다. 이를 위하여서는 “은사 발견세미나” 를 통하여 은사를 다시 발견하게 하고 그의 열정과 그이 삶의 스타일을 고려하여 참여하게 할 때 효과적이다. 셋째 계층은 둘째 계층의 사람이 그 정도가 더 심하여 이제는 마지못해 교회에 나오는 사람이다. 가장 돌보기 어려운 부류이다. 이들에게는 교회 영성훈련에 참여하여 처음 신앙의 감격을 다시 맛보게 함으로 돌보고 있다.

넷째는 그룹 안에서 지체의 역할을 함으로 돌보는 일이다. 교회는 김문기에게 다른 중간 사역자를 세워 교인들을 돌보도록 지시하였다. 역시 새신자들은 속회에 참여함으로 친구관계를 만들어 가도록 한다. 김문기가 신앙생활의 모델이 된 중간 사역자들은 김문기와 같은 사역자의 모습으로 사역자들에게 돌봄이 책임으로 맡겨진 새신자들을 돌보고 있다. 현재 교회에는 7 명의 김문기와 같이 사역하고 있다.

아울러 담임목사는 선택된 중간 사역자들과 함께 속회 교재를 중심으로 매 주일에 모여 훈련받고, 각 담당자들이 맡고 있는 새신자들의 형편을 교환함으로 공동으로 돌보도록 하였다. 아울러 그들에게 그들을 돕는 또 다른 양육멘토를 지명하도록 하고 함께 주일 오후 6 시에 있는 훈련과정에 참여하게 함으로 곧 14 명의 멘토들을 탄생시킬 준비를 하고 있다.

그러나 교회에 정착하는 것은 그 교회에 친구가 있을 때라고 하였다.

VI. 결론

한국교회의 미래는 어디에 있는가? 역동성을 잃어버린 것 같은 한국교회의 모습은 일시적인 현상인가 아니면 퇴조하는 인상을 주고 있는 서구적인 교회의 모습을 답습해 가는 중인가? 교회가 사회속에 쉽게 지탄의 대상이 되고 있는 것은 어디에 문제가 있는 것인가? 목회신학에 대한 진지한 도전없이는 한국교회의 미래는 확신할 수 없다. 다시 겸허히 섬기는 종으로서의 자신을 발견하고 목회의 자리로 돌아가 진지하게 양들을 만나고 그들의 영적 욕구가 무엇인지 찾아가는 일이 교회의 과제요 목사의 책임이다.

심방사역을 강조하는 목회는 어딘가 현대적이지 못한 인상을 준다. 목회신학적으로도 심방사역을 중심으로한 목회보다는 설교와 예배를 중심으로하는 목회가 일반화 되어 있다. 이것은 교회가 대형화 되면서 목회환경이 변하므로 이와같은 현상은 더욱 완연해 진다. 교회가 확장되면 현실적으로 목사는 어쩔 수 없이 최고 경영자가 되어야 하고 따라서 설교와 행정중심으로 사역에 임할 수 밖에 없다. 이런 목회환경에서 고전적인 목회신학을 확립하려는 오든의 노력은 대단한 용기로 여겨진다.

오든의 제안대로 목사는 양들을 돌보아 그들이 바른 방향으로 나아갈 수 있도록 돕는 사람이어야 한다. 물론 목사가 다시 심방사역에 충실해야 한다는 것은 자리로 돌아가야 한다는 것은 단순히 심방사역에 시간을 할애하여 몇 사람을 더 만나야 한다는 것을 의미하는 것이 아니다. 한 사람 한 사람을 돌보는 책임을 갖고 있는 섬기는 종으로서의 목회에 대한 본질을 회복하는 것이다. 여기에는 희생이 따른다. 하나님이 인간이 되어 세상을 오심같은 희생이 따를 것이다. 상처받은 치유자요 섬기는 종이요 종교적인 실천자가 되어야 한다.

사람을 세우는 사역인 멘토링의 사역은 한 사람에 대한 관심을 표현하는 사역이다. 회중이 많다고 할지라도 사람을 통해 사람을 세워 가려는 한 사람을 향한 노력은 계속되어야 한다. 나아가서는 이 멘토링 사역은 목회사역을 단순히 목사 한 사람에게만 제한하지 않고 사람이 사람을 세우는 교회의 사역이 되게 한다. 이 멘토링 사역은 심방사역을 협력사역자들에게만 맡기고 심방에 무관심하거나 포기할 수 밖에 없는 대형교회에서도 목사의 목양이 되도록 하는 것이다.

교회의 성장은 성장하려는 욕심으로 이루어지는 것이 아니다. 목회의 본질을 회복하는 목회가 되어야 한다. 나아가서는 이를 구조적으로 만드는 공동체가 되었을

때에 그 교회는 다시 역동적으로 순환하는 건강한 그리스도의 몸이 될 것이다. 목회의 본질을 회복하는 공동체 구조가 무엇일가? 일대일 심방사역과 그 일대일을 확장시키는 관계가 소그룹 멘토링으로 확장되었을 때 견고한 목회구조가 가능하게 되는 것이다.

그러나 앞으로 계속 되어야 사역의 관심은 목양이 꼭 찾아가는 몸짓을 통하여서만 만들어 지는 것은 아니다. 찾아오게 하는 것도 또 하나의 목양의 방법이다. 신자들의 영적욕구를 채우는 자리가 만들어질 때 그들은 자연스럽게 목양이 되는 자리에 있게 될 것이다. 특히 전자우편 혹은 사이버 공간을 이용한 대화는 심방사역의 또 다른 차원의 여지를 만들고 있다. 목회현장에 있는 필자는 앞으로 일대일 심방사역을 통하여 계속 목회의 본질을 잃지 않은 목회가 되도록 노력할 것이다. 이를 위하여 우선 평신도 멘토링 사역자를 훈련하는 스데반 프로그램이 정착할 수 있도록 씨름하게 될 것이다.

논문이 남기는 아쉬움은 심방협력 사역자와 목사와의 관계를 너무 기능적으로 다룬 것 같은 느낌이다. 목회는 성령의 사역인데 목회 속에 하나님의 임재와 도우심을 만나게 할 수 있을 것인가에 대한 적극적인 배려가 없었다. 또한 평신도 사역을 인정하고 돕는 섬기는 목회를 지향하면서도 너무 담임목사의 목회지도력과 권위를 세우는 피라미드형의 목회 구조를 구상하고 있지 않은가 하는 우려이다. 그러나 이 구조는 책임을 의미하며 그 책임은 섬기는 일임을 다짐해야 할 것이다. 앞으로도 진지하게 그리고 정직하게 목회의 본질을 찾아 가고자 할 때 하나님의 도움이 임할 것이다.

VII. Appendix

심방에 관한 설문

아래 설문은 효과적인 심방을 연구자료입니다. 협력을 부탁드립니다.

1. 귀하는 누구이십니까?
   성별:(여) 연령:(56) 결혼:(o) 학력:(대학원)
   직분:(권사) 주평균교회집회 참석횟수: (6-7회)

2. 귀하가 신앙을 갖게된 동기는 ? (5)
   1)가정,친척 2)친구 3)이웃 4)신앙서적 5)주일학교 6)기타
3. 귀하가 교회일에 대한 참여도는 ? (2)
   1)잘 참여한다. 2)참여하는 편이다. 3)참여하지 않는 편이다. 4)전혀 안한다.

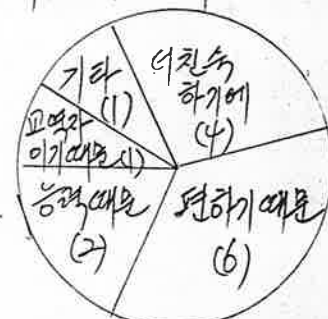
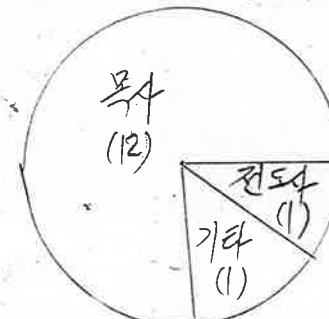
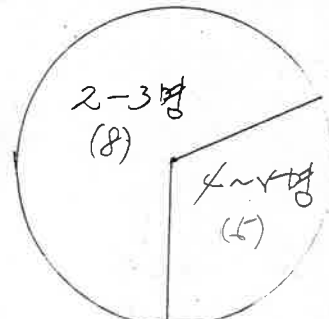
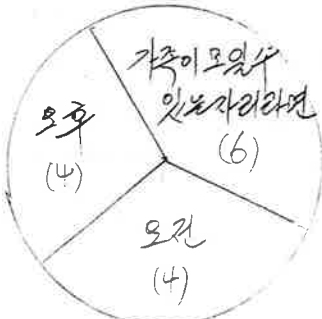
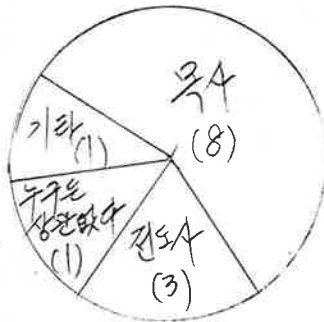
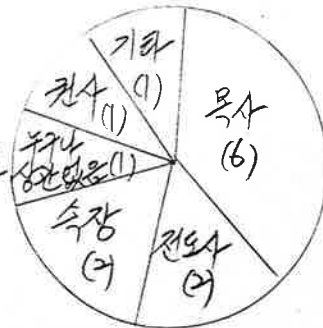
4. 귀하는 심방을 1년에 몇번이나 받았습니까? (3)
   1)없음 2)1회 3)2-3회 4)4-5회 5)6회이상
5. 귀하는 심방이 신앙생활에 꼭 필요하다고 생각합니까? (1)
   1)꼭 필요하다.(이유는? 신앙성장을 위하여)
   2)필요하지 않다(이유는?)
   3)필요한 편이다
6. 귀하가 심방을 받을시 어느 시간이 적당하다고 생각합니까? (4)
   1)오전 2)오후 3)밤시간 4)가족이 모일 수 있는 자리라면.
7. 심방시 소요시간은 얼마가 적당합니까? (3)
   1)10분 2)20분 3)30분 4)40분 5)50분 6)가능한대로 길게
8. 심방시 심방동행자가 몇 명이 적절하다고 생각합니까? (2)
   1)1명 2)2-3명 3)4-5명 4)6명이상

9. 심방시 누가 오기를 기대합니까? (1, 2 3, 7) 순서대로 기록
   1)목사 2)전도사 3)장로 4)권사 5)속장 6)선교회장 7)목사부부 8)기타
10. 왜 그렇게 원하십니까? (3)
   1)능력때문에 2) 권위 때문에 3) 더 친숙하기에 4) 편안하기에 5) 기타
11. 몸이 아플때에 누가 심방해 주기를 원하십니까?(1, 2 3 7)순서대로
   1)목사 2)전도사 3)장로 4)권사 5)속장 6)선교회장 7)목사부부 8)기타
12. 왜 그렇게 원하십니까? (기도 중재함으로 믿음이 가기에)
13. 귀하가 만일 돌발사고에 처하면 누가 방문해주기를 원하십니까?(1)
   1)목사 2)전도사 3)장로 4)권사 5)속장 6)선교회장 7)목사부부 8)기타
14. 왜 그렇게 원하십니까? (주님의 사자에게 의지하고 싶어서)
15. 가정문제시 교회의 누구와 상담하기를 원하십니까? (1)
   1)목사 2)전도사 3)장로 4)권사 5)속장 6)선교회장 7)목사부부 8)기타
16. 왜 그렇게 원하십니까? (목자 되시사 가장 형편을 잘 아시고 계실 이 때문하여)
17. 신앙생활의 문제를 누구와 상담하기를 원하십니까? (1, 7,)순서대로
   1)목사 2)전도사 3)장로 4)권사 5)속장 6)선교회장 7)목사부부 8)기타
18. 왜 그렇게 원하십니까? (영적 책임이 목사님께 있으므로)

19. 귀하 신앙생활중 심방이 가장 요청되었던 경우가 있었다면 기록바랍니다.
   절망중에 빠졌때. 병든가족이 있었을때
20. 현재 심방목회활동에 대한 제안이 있다면 그 의견을 기록 바랍니다.

   심방 회피현상이 있음
   철저한 개인주의 성향이 문제점.
   ※ 기독인의 공동체의식이 부족하기때문에. 사랑이서로부족하기때문에

20. 현재 심방목회 활동에 대한 의견.

- ✓ 심방이 필요시 그가정에 위로를 줄수 있는 심방.
- ✓ 주일 참석 못했을때 심방희망
- ✓ 형식적 심방은 곤혹스럽다
- ✓ 더 많은 심방을 원한다
- ✓ 개인주의의 성향문제
- ✓ 기독교인의 공동체 의식부족
- ✓ 심방회의.

VIII. Bibliography

사전류

Dictionary of Pastoral Care and Counseling. Ed. Rodney J. Hunter. Nashville: Abingdon, 1990.

Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, Ed. W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White, Jr., Nashiville: Thomas Nelson Publishers, 1984.

영어서적

Anderson, Leith. A Church for the 21 Century. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1992.

Anderson, Leith. Dying for Change. Minneapolis: Bethany House Publ., 1990.

Anderson, Ray. Theological Foundation for Ministry. Grand Rapids: Erdman's Publishin Com., 1979.

Becker, Arthur II. The Compassionate Visitor. Menneapolis: Augsburg Publishing House, 1985.

Becker, Palmer. Called to Care: A Training Manual for Small Group Leaders. Scottdale, PA: Herald Press, 1993.

Biddle, Perry H.. A Hospital Visitation Manual. Grand Rapids: William B. Eerdmans Pub., 1988.

Bloesch, Donald G. The Struggle of Prayer. Colorado Springs: Helmers & Howard, 1988.

Blue, Ken. Authority to Heal.. Downers Grove: InterVarsity Press, 1987.

Bonhoeffer Dietrich. Spiritual Care trans. Jay Rochelle. Philadelphia: Fortress, 1982.

Callahan, Kennon L.. Twelve Keys to an Effective Church. HarperSanFrancisco: Harper Collins Publ., 1983.

Callahan, Kennon L..Visiting in an Age of Mission: Handbook for Person-to-Person Ministry. HarperSanFrancisco, 1994.

Capps, Donald. Agents of Hope: A Pastoral Psychology. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1990.

Capps, Donald. Refraiming: A New Model of Pastoral Care. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1995.

Church Development Resources. Building Bridges: the Art and Practice of Evangelistic Calling. Grand Rapids: Church Development Resources, 1988.

Clebsch and Jaekle, Pastoral Care in Historical Perspective. Englewood Cliffs: Pretice-hall, 1964.79

Clinbell, Howard. Basic Types of Pastoral Care & Counseling: Resources for the Ministry of Healing & Growth. Nashville: Abingdon, 1966 rev. 1984.

Clinton, J. Robert & Paul Leavenworth. Starting Well: Building a Strong Foundation for a Lifetime of Ministry. Altadena: Barnabas Publ., 1994.

Clinton, J. Robert & Richard W. Clinton The Mentor Handbook: Detailed Guidline and Helps for Christian Mentors and Mentorees. Altadena: Barnabas Publ., 1991.

Clinton, J. Robert. Bridging Strategies: Leadership Perspectives for Introducing Change. Altadena: Barnabas Publ., 1992.

Clinton, J. Robert. The Making of a Leader. Colorado Springs: Navpress, 1988.

Cowell, W. James. Incoporating New Members: Bonds of Believing, Belonging, and Becoming. Nashville: Discipleship Resources Editorial Offices., 1992.

Easum, William. Dancing with Dinosaurs: Ministry in a Hostile & Hurting World. Nashville: Abingdon, 1993.

Fisher, David. The 21st Century Pastor: A Vision Based on the Ministry of Paul. Grand Rapids: Zondervan, 1996.

Fowler, James W. Faith Development and Pastoral Care. Philadelphia, PA: Fortress Press, 1987. 132 pp.

Freeman, J. Stephen. The Church, Structure, and Reform: Shaping Our Future Boston: Cowley Publications, 1994.

Garlow, James L. Partners in Ministry: Laity & Pastro working Together. Kansas: Beacon Hill Press, 1981.

George, Carl F.. Prepare Your Church for the Future. Grand Rapids: Fleming H. Revell, 1992.

Gerkin, Charles Prophetic Pastoral Care. Nashville: Abingdon, 1991

Gladden, Washington. The Christian Pastor and the Working Church.. New York: Charles Scribner's Sons, 1914.

Heinecke, Paul T., Kent R. Hunter, & David S. Luecke. Refusing Decline Inviting Growth. Concordia Publishing House, 1991.

Hendrix, Olan. Management for the Christian Leader. Milford: Mot Media, 1982.

Hudson, Jill M. Evaluating Ministry: Principles and Process for clergy and Congregations. New York: An Alban Institute Phblication, 1992.

Hunter, George G. III. Church for the Unchurched. Nashville: Abingdon, 1996.

Hunter, George G. III. To Spread the Power. Nashville: Abingdon Press, 1987.

Jung, C. G. Psychology and Western Religion. Trans. R.F.C. Hull. N. J.: Princeton University Press, 1984.

Kadel, Thomas E. Growth in Ministry. Philadelphia: Fortress Press, 1980.

Kew, Richard and Roger J. White. New Millennium, New Church. Cambridge: Cowley Publications, 1992.

Lawler, Michael G. A Theology of Ministry. Kansas City: Sheed & Ward, 1990.

Lee, Sung Hee. Women's Ordination: It's Necessity and Effectiveness in the Prosbyterian Church of Korea. Fuller Theological Seminary, 1984.

Lewis, G. Douglass. Explorations in Ministry.. New York: IDOC- North America, 1971.

Logan, Robert E.. Beyond Church Growth. Baker Book House Company, 1989.

Lyle, Bradford. Building Relationships Through Pastoral Visitation. Valley Forge: Judson Press, 1984.

Martin Heidegger. Being and Time, trans, John Macquarrie and Edward Robinson. New York: Harper & Row, 1962. 370-71,175.

McBrien, Richard. Ministry: A Theological, Pastoral Handbook by the Author of Catholicism. HarperSanfrancisco, 1986.

McGavran, Don. The Bridges of God. Friendship Press, 1981.

McGavran, Donald A.. Understanding Church Growth. Michigan: William B. Eerdmans Publ., 1990.

Messer, Donald E. Contemporary Images of Christian Ministry. Nashville: Abingdon, 1989.

Miller, Craig Kennet. Baby Boomer Spirituality: Essential values of a Generation. Nashville: Discipleship Resources, 1993.

Moore, Thomas. Care of Your Soul: A Guide for Cultivating Death & Sacredness in Every day Life. N. Y.: Harper Perennial, 1992.

Nelson, Alan E. Leading Your Ministry: Developing the Mind of a Priest and the Soul of A Prophet. Ed. Herb Miller. Abingdon: Nashville, 1996.

Nouwen, Henri J. M. The Wounded Healer: Ministry in Contemporary Society. N. Y.: Doubleday, 1972.

Oates, Wayne E.. The Christian Pastor. 3rd ed., Rev. Philadelphia: The Westminster Press, 1982.

Oden, Thomas C.. Pastoral Theology: Essentials of Ministry. San Francisco: Harper & Row Publ., 1983.

Ogden, Greg The New Reformation: Returning the Ministry to the people of God. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1990.

Patton, John From Ministry to Theology: Pastoral Action Reflection. Nashville: Abingdon, 1990.

Posterski, Donald C.. Reinventing Evangelism. Inter-Varsity Press, 1989.

Rainer, Thom S.. The Book of Church Growth. Broadman press, 1993.

Ramshaw, Elaine. Ritual and Pastoral Care: Theology and Pastoral Care. Philadelphia: Fortress, 1987.

Schaller, Lyle E.. 21 Bridges to The 21st Century. Nashville: Abingdon Press, 1994.

Schaller, Lyle E.. Innovations in Ministry. Nashville: Abingdon press, 1994.

Schaller, Lyle E.. It`s a Different World!. Nashville: Abingdon press, 1989.

Smith, Donald P. Empowering Ministry.: Ways to grow in effectiveness. Louisville: Westminster John Knox, 1996.

Sofield, Loughlan, Donald H. Kuhn. The Collaborative Leader: Listening to the Wisdom of God's People. Notre Dame:Maria Press, 1995.

Southard, Samuel. Training Church Members for the Patoral Care. Valley Forge: Judson Press, 1982.

Stone, Howard W. Caring Church. Nashville: Abingdon, 1988, 176pp.

Stortz, Martha Ellen. Pastor Power. Abingdon: Nashville, 1993.

Stsnley, Paul, J. Robert Clinton. Connecting: The Mentoring Relationship You Need to Succeed in Llife. Colorado Springs: Navpress, 1992.

Watson, David Lowes. Accountable Discipleship. Nashville: Abingdon, 1984.

Watson, David Lowes. The Early Methodist Class Meeting. Nashville: Abingdon, 1985.

번역서

Anderson, Paul. 현대 목양, 어떻게 할 것인가. (Mastering Pastoral Care. Oregon: Multnomah Press, 1990). 박성혁 역. 서울: 도서출판 햇불, 1994.

Anderson, Robert. 목회학. 소망사.

Barna, George. 21 세기 교회를 붙잡아라. (The Frog in the Kettle. California: Ventura, 1990). 탁영철 역. 서울: 베다니 출판사, 1993.

Barna, George. 교회 성장의 침체를 극복하라. (Turnaround Churches, Ventura: GL Publ., 1993). 안보헌 역. 서울: 생명의 말씀사, 1996.

Baxter 참 목자상. (Reformed Pastor). 오성춘 역. 서울: 홍성사, 1987. Revised, 1992.

Blister, C. W.. 목회상담학: 현대인의 절망과 희망. (The Promise of Counselling). 오성춘 역. 서울: 홍성사, 1987.

Bloesch, Donald G. 목회와 신학. 서울: 한국 장로회 출판사, 1992.

Bondi, Richard. 목회와 지도력. 서울: 한국장로회 출판사.

Browning, Don. 실천신학(Practical Theology: The Emerging Field in Theology, Church and World., Ed. SanFrancisco: Harper & Row, 1983) 이기춘역. 서울 대한 기독교서회, 1986.

Bugbee, Bruce. 네트워크 사역: 개인의 열정, 은사, 스타일에 맞춘 봉사. (What You Do Best, Michigan: Zondervan Publ., 1995). 안보헌 역.. 서울: 생명의 말씀사, 1997.

Carroll, Jackson 목회지도력(As One with Authority: Reflective Leadership in Ministry, Louisville: Westerminster/ John Knox Press, 1991) 김남석 역. 서울:도서출판 진흥, 1995.

Childs, Brian H.. 단기목회상담. (Short-Term Pastoral Counseling: A Guide. Nashiville: Abingdon Press, 1990). 유영선 역. 서울: 한국장로교 출판사, 1995.

Clinbell, Howard. 전인건강. (Well Being, HarperSanFrancisco: Harper Collins Publ., 1992). 서울: 한국장로교 출판사, 1996.

Clinbell, Howard. 성장그룹. (Growth Groups). 이종헌역. 서울: 대한예수교 장로회 출판국, 1990.

Cobb, John, Jr.. 과정신학과 목회신학. (Theology and Pastoral Care. Philadelphia: Fortress Press, 1977). 이기춘 역. 서울: 대한기독교 출판사, 1983.

Coleman, Lyman. 기초공동체 건설. (Groups in Action: A Mini Course for Small Groups.). 성염 역. 서울: 성바오로출판사, 1979.

Collins, Gary. 훌륭한 상담자. (How to Be a People Helper, Santa Ana.: Vision House Publ., 1976). 정동섭 역. 서울: 생명의 말씀사, 1983.

Colman, Robert. 위대한 지상명령. (The Great Command, Baker Book House, 1992) . 하정완 역. 서울: 도서출판 두란노, 1994.

Colman, Robert. 주님의 제자훈련 계획. (The Great Commission Lifestyle, New Jersey: the Fleming H. Revell Co., 1987). 김영헌 역.. 서울: 도서출판 두란노, 1988.

Corey, Gerald. 상담학 개론. (Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, California: Wadsworth Publishing Com., 1983). 오성춘역.. 서울: 장로회신학대학교 출판부, 1996.

Cox, Harvey. 영성. 음악. 여성. (Fire from Heaven. Massachusetts: Addison-Wesley Co.,

1995). 유지황 역. 서울: 동연출판사, 1995.

Craig, Robert H. & Worley Robert C.. 목회활성화 방안. (Dry Bones Live: Helping Congregations Discover New Life. Westerminster: John Knox Press, 1933). 강형길 역. 서울: 한국장로교 출판사, 1992.

Drucker, Peter F.. 새로운 현실. .(The New Realities). 김용국 역.

Dulles, Avery S. J.. 교회의 모델. (Models of the Church, Imagebooks Doubleday, 1973). 김기철 역. 서울: 조명문화사, 1992.

Egan, Gerald. 상담의 실제. (The Skilled Helper: Model, Skills, and Methods for Effective Helping, Wadsworth, 1982). 오성춘역. 서울: 대한예수교 장로회 총회 출판국, 1991.

Frankle, Vistor, 죽음의 수용소에서: 인간의 의미 탐구. 정태시 역. 서울: 제일출판사, 1969.

Galloway, Dale E.. 20/20 비전. (20/20Vision: How to Create A Successful Church With Lay Pastors And Cell Groups, Oregon: Scott Pub., 1986). 송용조역..서울: 성경학교 출판부, 1994.

Hiltner, Seward. 목회 카운셀링 (Pastoral Counselling) 마경일 역. 서울: 광문인쇄사, 1982)

Hiltner, Seward. 목회신학원론. (Preface to Pastoral Theology. Nashville: Abingdon, 1958). 민경배 역. 서울: 대한기독교서회, 1968.

Holmes, Urban III 목회와 영성 (Spirituality for Ministry. New York: Haper & Row, 1982) 김외식 역. 서울: 대한 기독교서회, 1997.

Kelly, Dean M. 왜 보수주의 교회는 성장하는가. 이기문 역. 서울: 신망애출판사, 1987.

Larson, Bruce, Doug Self, and Paul Andreson. 현대목양 어떻게 할 것인가. (Mastering Pastoral Care, Portland: Multomah Press, 1990). 박성혁 역. 서울: Touch Pub., 1994.

Lester, Andrew D. 희망의 목회상담. (Hope in Pastoral Care and Counseling). 신현복역. 서울: 한국심리치료연구소, 1997.

Littauer, Florence. 인간관계 이렇게 하면 쉬워진다. (How to Get along with Difficult People, Eugene: Harvest House Publishers, 1984). 박진호역. 서울: 도서출판, 1997.

Means, James E.. 21 세기에는 목회자가 변해야 교회도 변한다. (Effective Pastors for a New Century, Baker Books, 1980. 배헌석). 김응국역.. 서울: 나침반, 1997.

Naisbitt, John. 메가트렌드 아시아(Megatrends Aisa: Eight Asian Megatrends That Are Reshaping Our World) 홍수원 역. 한국경제신문사, 1996.

Oates, Wayne. The Christian Pastor.(기독교목회자론) 생명의 말씀사.

Oden, Thomas 기독교 목양신학. (Care of Souls). 김선도 역, 광림.

Oden, Thomas C.. 케리그마와 상담. (Kerygma and Counseling). 이기춘역. 서울: 전망사, 1983.

Reid, Clyde. 소그룹이 살면 교회가 산다. (Groups Alive Church Alive: The effective Use of small Groups in the Local Church). 전요섭 역. 서울: 쿰란출판사, 1996.

Schaller, Lyle E.. 성공적인 담임목회자가 되려면. (The Senior Minister, 1988). 서울: 성서연구사, 1993.

Snyder, Howard A. and D.V. Runyon. 21 세기교회의 전망. (Forsight, Nashville: Thomas Nelson, 1987). 김기찬, 박이경역.서울: 아가페, 1993.

Snyder, Howard A. 혁신적 교회갱신과 웨슬레 (The Radical Wesley, Inter-Varsity Press, 1980). 조종남역. 서울: 대한기독교 출판사, 1986.

Spader, Dann and Gary Mayes. 제자화 전략으로 성장하는 건강한 교회. (Growing a Healthy Church, 1991). 채슬기역. 서울: 하늘사다리, 1997.

Stevens, R. Paul & Phil. Collins. 평신도를 세우는 목회자. (The Equipping Pastor: A Systems Approach to Congregational Leadership, Maryland: The Alban Ins., 1993). 최기숙역. 서울: 미션월드 라이브러리, 1996.

Thomson, W. Oscar. 관계중심 전도. (Concentric Circles of Concern). 주상지역. 서울: 도서출판 나침반사, 1987.

Thurneysen, Eduard. 목회학 실천론:목회 실천의 원리와 방법 (Seelsorge im Vollzug, Swiss: Zollikon-Zurich, 1968). 박근원역. 서울: 한국신학연구소, 1977.

Thurneysen, Eduard. 목회학원론: 복음주의 목회 실제와 원론 (Die Lehre der Seelsorge, Swiss: Zollikon-Zurich). 박근원역. 서울: 한국신학연구소, 1975.

Toffler, Alvin. 권력이동 (Power Shift, 1990). 서울: 한국경제신문사, 1990.

Wagner, C. Pete. 교회 성장 전략. (Strategies for Church Growth, Califonia: Ventura 1987). 명성훈 역. 서울: 도서출판 나단, 1987.

Wagner, C. Peter. 교회 성장 원리. (Your Church Can Grow, Glendale: Gospel Light Publ., 1976). 권달천 역. 서울: 생명의 말씀사, 1980.

Wagner, C. Peter. 교회 성장학 개론. (Church Growth: State of the Art). 이재범 역. 서울: 도서출판 나단, 1995.

Wagner, C. Peter. 교회성장을 위한 지도력 (Leading Your Church to Growth) 김선도 역. 서울: 광림, 1984.

Walrath, Douglas A.. 변화에 대처하는 교회. (Leading Churches Through Change). Nashiville: Abingdon, 1979. 고명수역. 서울: 대한 기독교출판사, 1982.

Warren, Rick. 새들백교회 이야기. (The Purpose Driven Church: Growth without Compromising Your Message & Mission, Michigan: Paidion Mission Originally Publ., 1995). 김현회. 박경범 역. 서울: 도서출판 디모데, 1995)

Williams, Daniel Day. 사목자와 사목적 배려. (The Minister and the care of souls, New York: Harper & Row Publishers, 1977). 이봉우 역. Waegwan: Benedict Press, 1983.

Wise, Carol. 목회학개론 (The Meaning of Pastoral Care, Harper & Row Publ., 1966). 이기춘 역. 서울: 대한기독교 출판사, 1984.

한국어 서적

고용수. 관계이론에 기초한 만남의 기독교교육 사상. 서울: 장로회 신학대학교 출판부, 1994.

국제신학연구원편. 21 세기 교회의 전도와 양육전략. 서울: 서울말씀사, 1996.

박원근. 목회심방의 이론과 실제. 서울: 대한기독교서회, 1997.

변재창. 작은 목자 훈련. 서울: 두란노서원, 1988.

오윤표. 심방의 원리와 실제. 서울: 로고스연구원, 1996.

이성희. 교회 행정학. 서울: 한국 장로교 출판사, 1994.

이성희. 세계화 지방화 시대를 위한 교회 조직." 기독교 사상, no. 437, May 1995, 37.

---. 미래사회 미래교회: 21 세기의 한국의 메가트렌드. 서울: 대한기독교서회, 1996.

정일웅. 한국 교회 정치 행정구조의 개선 방향." 목회와 신학. No. 55, Jan. 1994, 82, 272.

주복균. 교회 출석율을 높이는 방법. 서울: 조명문화사, 1993.

주인정. 현대목회심방. 서울: 목양사, 1984.

최영기. 구역조직을 가정교회로 바꾸라. 서울: 나침반, 1996.

영어논문

Kim, Jung Ho. Pastoral Visitation as the Focus of Ministry. Fuller Theological Seminary, D.

Min., 1993.

Haan, Thomas L.. Living Stones: Focus a New Middle for the Ministry of Pastoral Visitation. Fuller Theological Seminary, D. Min., 1996.

한국어 논문

강미영. 현대교회의 효율적 심방모형에 관한 연구. 서울: 감리교 신학대학원, 1992.

권용평. 목회심방의 유형별 메세지와 형태에 관한 연구. Pasadena, Fuller Theological S., 1987.

길영규. 평신도를 통한 효율적 심방연구. 서울: 감리교 신학대학 목회학박사원, 1994.

송정명. 이민교회성장의 심방을 위한 평신도 훈련계획. Pasadena, Fuller Theological S, 1989.

이성일. 목회의 핵심으로서의 목사의 심방사역에 대한 연구. 부산: 고신대 신학대학원. 석사. 1997

이정우. 효과적인 심방과 목회 상담에 관한 연구. 서울:감리교 신학대학원 M. Th. , 1984.

임산식. 목회심방에 관한 연구. 서울: 삼육대 신학대학원. 석사, 1992

전종근. 심방이 교회성장에 미치는 영향." 월간목회. No. 164, Apr. 1990.4.

정영식. 현대목회에 있어서 심방의 필요성과 그 역할에 관한 연구. 서울: 장로회신학대학원 석사, 1996.

최유환. 교회성장을 위한 방문사역에 관한 연구. Pasadena, Fuller Theological S., 1993.

최정성. "효과적인 심방의 이론과 실제: 심방을 통한 목회사역." 월간목회, Mar. 1983.

홍선기. 한국교회의 방문목회에 대한 연구. (A Study of the Visitation Ministry: With Special Refrence to Cheonho Seo-Boo Presbyterian Church). (Pasadena: Fuller Th. Seminary, D. Min, 1984.